

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Manual de cultură greco-romană

pentru clasa VIII-a secundară

1 9 4 5

Editura Cooperativei de consum „VICTORIA” — București

1945

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Victor Miculeanu profesor

Lic. teoretic
Manual

de cultură greco-romană

pentru clasa VIII-a secundară

Hera Kleitos:

*Παρθενία
Γαλαξίας*

1 9 4 5

Editura Cooperativei de consum „VICTORIA” — București

Editura

"Victoria"
COOPERATIVA DE CONSUM

București Bd. Carol, 38

Tiparul tipografiei „PROGRESUL” Sibiu

Cultura și factorii ei

De obicei înțelegem prin cultură totalitatea manifestărilor ce obiectivează un conținut spiritual cu o finalitate proprie, intrinsecă, în deosebire de actul de civilizație, care se aplică asupra lumii externe pentru organizarea sau captarea elementelor ei, cu o finalitate dictată de nevoile materiale ale omului. Intradevăr activitatea spirituală își găsește justificarea în exercițiul și jocul liber al facultăților ei, pe când factorii materiali, bogăția de exemplu, nu sunt decât vehiculul pentru promovarea liberă a celor dintâi.

Civilizația, sub care s'au înțeles înfăptuirile în ordinea materială, și cultura, latura spirituală a progresului uman, nu sunt decât cele două aspecte ale evoluției materiale și morale a omenirii.

Cercetătorii caută de aceea să impună un singur termen pentru această realitate, pentru ansamblul acestor fenomene, fie că le adună sub titlul de civilizație fie sub cel de cultură. Odată înțeleși asupra noțiunii, termenul ales în această carte va fi de cultură, mai nimerit pentru civilizația antică cu o tehnică mai puțin dezvoltată.

Cultura, care cuprinde un ansamblu variat de manifestări, este evident determinată de mai mulți factori. Toți acești factori la un loc nu pot asigura un progres continuu dacă nu intervine o anumită dorință, dar lipsa unuia singur poate duce la decăderea și dispariția ei. Intradevăr, cultura nu este nici înăscută în om și nici nepieritoare, și fiecare generație trebuie să facă o grea ucenicie pentru asimilarea ei.

Factorul geologic: Acesta poate surveni oricând spre a curma brusc activitatea omenească; fără a ne gândi la scufundarea legendară a Atlantidei, sau la apariția unei noi comete Halley, putem vedea în jurul nostru ce înseamnă izbucnirea vulcanilor și cutremurele.

Factorul geografic: Clima are o influență deosebită asupra culturii și în mod evident căldura ecuatorială sau tropicală determină starea înapoiată a populațiilor locale. Clima temperată dimpotrivă favorizează și determină energia ca și regularitatea muncii. Temperatura și umiditatea, al doilea element al climei, determină bogăția recoltelor dând posibilitate pentru acel „otium”, care este condiția indispensabilă a oricărei activități culturale susținute. Intradevăr lipsa umidității a făcut un pustiu din înfloritoarele centre de odinioară, Babilon și Ninive.

Vânturile joacă de asemeni un rol deosebit, evidențiat între altele de vântul muson din Indii sau vânturile etesiene, care duceau pe Greci toamna în Egipt și primăvara spre Pontul Euxin.

Configurația geografică a Asiei cu întinsele ei stepe a dus la înființarea marilor monarhii absolutiste, în deosebire de ținuturile muntoase ale Eladei sau ale Elveției cu independența ei multiseculară. Anglia își datorește și ea libertatea și progresul, poziției insulare care pe de o parte împiedecă pe năvălitori, iar pe de altă împiedecă stabilirea unei puteri centrale absolute. Solul, prin bogăția lui și fluviile care pătrund adânc în interior, favorizează schimburile comerciale și dă un avânt puternic riveranilor; astfel, s'a dezvoltat mai întâiu civilizația ioniană pe malurile fluviului Halys. Tărâmul, mult dantelat, duce la dezvoltarea navigației și determină înflorirea cetăților grecești de pe coasta răsăriteană, pe când Etolienii și Acarnanienii rămân într-o stare înapoiată.

Drumurile comerciale, apoi, duc la o mare dezvoltare a cetăților și țărilor din drumul lor; aci avem exemple numeroase: Carthagenă, Athena, Alexandria, Rhodos, Byzanț, Veneția, Florența, etc. Schimbarea drumului comercial mediteran prin cel atlantic duce, după descoperirea Americii, la bogăția și prosperitatea succesiv spaniolă, franceză, olandeză, engleză. Trebuie observat însă că influența mediului geografic este foarte puternică la începuturile civilizației și că ea se micșorează pe măsura progresului realizat.¹

¹ Influența mediului geografic asupra societăților omenești a fost înfățișată în toată amplitudinea mai cu seamă de doi cugetători în secolul XIX: H. Taine în „Philosophie de L'Art”, ca și în „Histoire de la littérature anglaise”, și de Buckle în „Istoria civilizației în Anglia”.

Pe de altă parte și ceilalți factori joacă un rol deosebit căci altfel nu am înțelege, reluând argumentul lui Hegel, de ce situați în același cadru geografic cu Grecii din antichitate, Turcii nu au putut să se ridice la creațiile acestora sau, mergând și mai departe, de ce spanzarul, frățu cu Athenienii, sunt atât de deosebiți de ei.

Progresul modern este determinat și de zăcămintele de cărbuni sau petrol, care bogăție însă, deși se găsește în diferite părți ale globului, n'a determinat la populațiile bășinașe ale Americii nici o activitate deosebită. Varietatea și complexul fenomenelor culturale nu se pot explica deci numai prin determinismul geografic, ci prin ansamblul influențelor de natură diferită.

O parte foarte importantă revine factorului economic, care condiționat de factorul geografic la început, se eliberează apoi de el într-o mare măsură prin îmbunătățirile tehnice. În societățile antice, timpul liber necesar pentru creațiile culturale îl au cetățile care supunând alte neamuri, le silesc să muncească în locul lor. Astfel acel „otium” e atât de necesar pentru activitatea culturală încât Aristotelul nu putea concepe o societate fără munca sclavilor.

O comunitate, un popor, oricât de înzestrat, nu poate să creeze o cultură superioară fără o bază materială puternică. Athenienii cei atât de înzestrați au secolul de aur în momentul imperiului lor maritim și expansiunii economice.

Plorând dela teoria mediului cosmic, o nouă concepție, cea materialistă, pune procesul economic la baza dezvoltării omenești; activitatea spirituală nu e decât un reflex al infrastructurii economice.

„Ideile sunt raporturile producției, proprietății și ale voinței de existență a clasei stăpânitoare”.

În locul vechei concepții a liberului arbitru ipostaziat de teologi, Dumnezeu și de juriști în atotputernicia legii, noua doctrină afirmă fatalitatea și primordialitatea procesului economic.

În locul factorului religios ca motor al istoriei universale, așa cum îl avem în „Discours sur l'histoire universelle” al lui Bossuet, sau al celui politic, procesul economic, cel atât de neluat în seamă mai înainte, determină acum interpretarea istoriei.

Teoria materialistă dă o analiză completă și un determinism de fier pe baza unui factor unic, cel economic, așa cum Hegel expli-

case mersul societății prin realizarea logosului divin. Marxismul are meritul de a fi pus în lumină influența pe care economicul o exercită asupra societății omenești.

În comparație cu factorul economic, factorul rasial este mai puțin determinant în crearea culturii, căci împrejurările geografice și economice creează întâiu o cultură și aceasta la rândul ei dă naștere unui tip uman.

Astfel putem spune că „rasă” nu este factor determinant al culturii; cultura este aceea care formează un anumit tip.

Condițiile amintite până acum sunt neapărat necesare pentru formarea culturii, dar nu sunt suficiente. Sub titlul de mijloace ale culturii trebuie să intre și alți factori în joc.

Mai întâiu nu poate exista creație culturală fără un minimum de securitate și ordine. În memoriile lui Benvenuto Cellini se vede ce primejdii îl pășteau pe individ în societatea Renașterii și rolul pe care-l joacă principii și mecenajii.

Relieful pe care îl dă creațiilor culturale forța Statului se evidențiază din numeroase exemple. În antichitate unul din popoarele cele mai înzestrate, Syrienii, joacă un rol minor în cultură și forțele lor se împrăstie și se centrează în jurul altor tipuri de cultură, în lipsa unei organizații politice proprii.

Lucian, Iamblichos, Porfyrius, Ammonius Saccas, întreaga strălucire a secolului III și IV de aici își ia forțele. Dar însăși cultura nepieritoare a Athenei devine valoare circulatorie pentru întreaga oecumene abia în momentul când dinastia macedoneană își impune supremația în Elada. Romanii, și prin ei multă vreme popoarele de cultură greco-romană, n'au cunoscut Grecia decât plecând de la aspectul elenistic și urcându-se apoi cu vremea și la izvoarele atolicismului.

Într'un studiu al profesorului D. Popovici de la Universitatea din Belgrad, se arată cât de mult au contribuit Aromânii la creațiile culturale și la instaurarea statelor respective pentru toate popoarele balcanice. Rolul Aromânilor pare să fie atât de mare încât savașul sârb nu stă la îndoială să-i socoată alături de Greci și Evrei ca pe fermentul cel mai de seamă al civilizației din Mediterana de Vest.

Unitatea limbii dă avânt puternic schimburilor culturale și orice cultură își impune limba în care se oglindesc însușirile și caracterele ei, ca o parte integrantă din geniul său.

Acest lucru s'a observat de multă vreme și a fost tratat cu două secole în urmă în mod strălucit de Rivarol în lucrarea sa: „En quoi consiste la supériorité de la langue française”. Privind lucrurile sub această latură, putem spune că poate cauza cea mai importantă a neromanizării Orientului este extensiunea pe care o luase limba și civilizația elenică înainte de marșul Romei pentru cucerirea lumii.

În Occident însă limba latină se impune și rămâne instrumentul gândirii și al culturii până în epoca modernă. Culturile moderne debutează și ele prin creația unor limbi literare: toscana, neu-hochdeutsch, langue d'oïl, care apoi se impun tuturor dialectelor.

În ordine și liniștea pe care o cere elaborarea intelectuală — inter arma silent musae — mai intervin ca factori familia, biserica și școala.

În evoluția istorică, familia moștenește împreună cu statul drepturile genosului. Ea trebuie să însuflească noilor generații ideile și sentimentele care duc la coeziunea socială și menținerea ordinii stabilite.

În această situație, părinții fac pe copii să-și însușească tot fondul de experiență milenară a tradiției. Se înțelege apoi de ce, pentru o generație revoluționară, părinții sunt — după cuvântul iacobinului Stendhal — cel mai mare obstacol al copiilor.

Biserica, la rândul ei este transmițătoarea bunurilor culturale moștenite — vezi rolul jucat de biserică în evul mediu, — ea asigură liniștea prin apelul la factorii psihologici și nu ai forței, cum face statul. Școala ca și biserica pot să reprezinte forța tradiției față de inovație.

Rolul acestor din urmă factori nu este coercitiv decât în epocile de decadentă, după ritmul istoric al culturilor: romantic, clasic, baroc.

„Sturm und Drang” ca și echilibrul clasic, nu sunt forme goale ci acoperă și exprimă un anumit conținut sufleteș, prea plin sau echilibrat.

Răzunaș, cu lumina ei crudă, impune măsură și armonie conținutului sufleteș prea bogat în epocile romantice și echilibrat de abia în epocile clasice ale culturilor.

Un anumit ideal conduce toate aceste forme de cultură, în diferitele lor stadii.

Intre diferitele idealuri care au condus aspirațiile și năzuințele feluritelor culturi dezvoltate în lumea europeană, vom înfățișa pe scurt idealul culturii grecești așa cum îl vede O. Spengler, care-l pune față în față cu idealul culturii moderne pentru a le defini mai bine pe amândouă. Idealul unei culturi este determinat de sentimentul de viață al oamenilor care au creat această cultură, și cum viața e resimțită în mod deosebit de Greci și moderni, se constituie idealuri conducătoare deosebite.

O trăsătură principală a culturii grecești este năzuința ei către perfecțiunea statică, și acest lucru se poate constata în toate manifestările spiritului grec. În domeniul religios vedem că zeii Grecilor sunt închipuiți ca niște oameni mai mari, mai frumoși, mai puternici. Nicăiri nu găsim însă reprezentarea unui zeu vaporos, cu trăsături vagi și nedefinite, manifestare a unui misticism care nu e propriu meleagurilor Eladei. În știință și în filosofie de asemeni Grecii consideră universul ca un tot finit și definisabil; de aici concepția celor patru stihii la filozofii ionieni și concepția atomului ca un element definit la filozofii materialisti. Toate aceste elemente formează un univers armonios și finit — ^{ordinea} cosmos. Idealul moral este cel al măsurii, al contemplației și cel hedonistic. Grecul gândește că lumea aceasta are o sumă de bunuri de care trebuie să se bucure, socotind că lucrul esențial constă tocmai în această folosire, fie că e natură spirituală, fie că e de natură materială. ²²⁸

În artă, ei se simt atrași de cea mai plastică și concretă: de sculptură, reprezentând static în special corpul omenesc. În viața lor politică avem de asemeni polis-ul (cetatea), care e un tot limitat și armonic, deosebit de imensitatea și distonanțele marilor state. În fața idealului lumii grecești, se ridică idealul faustic al lumii moderne, numit așa după celebra operă a lui Goethe, căci Spengler îl socotește pe Faust ca prototipul omului modern. Cultura faustică e caracterizată prin aspirația ei către infinit. Dumnezeu nu mai este conceput acum sub trăsăturile individualiste ale zeilor greci, ci e conceput ca infinit și abstract. Știința nu mai are la baza ei esențe materiale ci lucrează cu conceptul energiei. În artă, pictura nu reprezintă atât

corpul omenesc cât peisajul și atmosfera transparentă și imaterială. Muzica, cea mai imaterială dintre arte, a căpătat la moderni o dezvoltare pe care cei antici n'ar fi putut să o bănuiască.

În morală apoi aspirațiile moderne nu se îndreaptă către măsură și contemplație ci către activitate și record.

Începutul și sfârșitul lui Faust ne dau o expresie sesizantă a acestor divergențe ideale.

„La început era cuvântul” era rațiunea, era logos-ul suprem, spun cărțile de căpătâi ale culturii medievale, și Faust îndreaptă: „La început era fapta”.

Sfârșitul operei ne arată apoi pe Faust mântuit tocmai din pricina năzuințelor sale spre o activitate neîntreruptă; Mefistofeles nu-i poate avea sufletul deoarece Faust ceruse unei singure clipe să stea: aceea a activității constructive a oamenilor, și atunci un glas se aude din ceruri spunând că cel ce a năzuit mereu pe lumea aceasta este mântuit în lumea cealaltă.

În capitoul următor vom vedea în special condițiile materiale în care s'a dezvoltat cultura greacă.

ηδονή = plăcere, desfătare.
bucurie.

A. CULTURA GREACĂ

Factorii fizici ai culturii grecești *nu*

Cultura greacă, bază a culturii europene a fost cea dintâi și cea mai mult studiată, formulându-se astfel primele principii ale științei culturii care au fost aplicate, verificate și corectate prin studiul altor culturi.

Procesul determinării și raporturilor culturilor între ele a fost pus în vremea modernă odată cu dezvoltarea științelor, literelor și artelor. Cea mai caracteristică și cea dintâi manifestare în acest domeniu este scrierea lui Ch. Perrault: „Querelle des anciens et modernes”.

Prudentul abate Fontenelle scrie pe marginea acestei dispute, că diferitele idei sunt ca plantele și florile, și că diferența de climă, care se face resimțită în plante, trebuie să se resimtă și în creierii omului.

În secolul XVIII, Montesquieu, în „Grandeur et décadence des Romains”, arată influența climei și a configurației geografice asupra însușirilor bune și rele, ca și procesul de formație al instituțiilor chemate să combată sau să promoveze aceste însușiri.

Marea lui sinteză istorică se baza, în a doua parte, pe analiza pătrunzătoare făcută instituțiilor antice de Polybius, după cum și influența climatului era o strălucită aplicare a ideii emise încă din antichitate de Hippocrate.

Urmează în secolul XIX, odată cu apogeul mișcării pozitivistice, scrierea lui H. Taine, elev al lui Auguste Comte, „Philosophie de l'art”, cea mai strălucită aplicare a tezei determinismului geografic, asupra artei antice grecești și a celei din Renăștere: italiană, flamandă, olandeză.

În acest timp filosofia idealistă germană respinge teza determinismului geografic și ia poziție împotriva ei.

Empirismul englez însă, sub care sta întreg secolul XVIII cu Voltaire și Montesquieu, se recunoaște în această teorie și dă la rândul lui prin pana lui Buckle o analiză amănunțită a civilizației engleze.

Sfârșitul secolului XIX duce la o scădere a tendinței naturaliste-deterministe, și acum se caută punerea în evidență și a celorlalți factori, în urma așa numitului „faliment al științei” din această vreme. Studiul culturii grecești a urmat, firește, aceste faze și încă astăzi sunt unii cercetători care atribue particularismul cetăților grecești configurației geografice, iar alții, individualismului înăscut al Grecilor. Mai aproape de adevăr sunt cei care explică fenomenul grec prin acțiunea combinată a mediului geopolitic, a tipului uman realizat de acesta, și a precipitațiilor acestora cu neprevăzutul și variabilul desfășurării istorice. Întradevăr, cele două tipuri caracteristice ale civilizației grecești, Sparta și Athena, nu se pot explica prin diferențe geografice sau rasiale. Predispoziții comune au luat curs diferit la ambele popoare, după ineditul evenimentelor istorice căci, după cum spune Pascal, dacă obișnuința e a doua natură, se prea poate ca și natura să fie o primă obișnuință.

Astfel se explică cum Grecia cu aceleași populații situate în același mediu geografic, a cunoscut civilizații felurite, fiind știut că fenomenul istoric nu se repetă niciodată identic, ca în științele naturii, și nu este reversibil.

Din dozarea mereu felurită a complexului factorilor, iese astfel fenomenul cultural istoric. În precizarea evenimentului cultural istoric vom analiza toți factorii pe rând, începând cu cel geologic.

Pământul grec e rămasășa unui vechiu continent: Egeida, care găsindu-se pe o linie de slabă rezistență, se dislocă în urma prăbușirilor petracute în această regiune.

Alături de adâncimile marine ale acestora, sunt apoi golfurile și insulele provenite din văi sau lanțuri de munți, în urma scufundării încete a nivelului continentului. În timpurile mai recente pe de altă parte, instabilitatea pământului grec se manifestă mai ales prin activitatea vulcanilor.

În 197 î. Hr. de exemplu, se ridică în apropierea insulei Thera, o nouă insulă Hiera.

În 464 î. Hr. mor la Sparta, în urma unui cutremur, 20.000 de oameni.

În 225 î. Hr., colosul de pe insula Rhodos este răsturnat în timp ce zidurile și arsenalurile se prăbușesc. Thucydide menționează cutremure aproape în fiecare an al războiului peloponezic, și ele trebuie să fi fost frecvente, dar istoricii nu le menționează pe toate.

Dislocarea și coborîrea continentului, precum și frecvența activitate a vulcanilor, au ca urmare o infinită varietate a aspectului geografic, și acesta la rândul lui determină multiplicitatea culturilor și a felurilor de viață, care creează emulația și fin spiritul treaz.

În acest mediu omul nu se simte copleșit de imensitate, căci varietății i se adaugă aici modicitatea.

Întradevăr înșiși munții Greciei sunt de înălțime mijlocie și cele câteva înălțimi mai mari, Olympul sau Pindul, sunt înafara Greciei propriu zise.

Vegetația lor, mai bogată în vechime decât în zilele noastre, nu are nimic sălbatic, nimic luxuriant, ci totul prezintă un aspect surăzător și amabil. Muntele pe de altă parte, nu prezintă o piedecă pentru circulație, fixând posibilitățile omului de un anumit loc. Totuși lanțurile muntoase determină o anumită configurație, care favorizează împărțirea pământului Greciei în o mulțime de mici state, ceea ce ar fi fost mai greu într'un relief ca acel asiatic.

Perfect justă pentru începuturile formării statelor grecești, teoria determinismului geografic își pierde din putere cu cât cetățile înaintează pe scara civilizației, și astfel vedem cum în epoca clasică, Athena tinde dincolo de frontierele ei naturale spre Oropos, iar Sparta, către teritoriile argiene și arcadiene.

Trăsătura aceasta a îmbucătățirii geo-politice, mai redusă acum, rămâne totuși imprimată pe teritoriul grec și în ele mica întindere a statului determină la rândul său o anumită formație culturală. În deosebire de imensitatea și varietatea imperiului persan, cu care Grecii s'au complăcut totdeauna să se compare, patria lor o formează locurile, câmpiile, munții și sanctuarele cunoscute și adorate de toți;

este literalmente locul jocurilor copilăriei, al dezvoltării maturității și al mormintelor strămoșilor.

Iată de pildă, jurământul efebilor athenieni, în secolul IV, într-o epocă totuși de largă dezvoltare centralizatoare: „Nu voi da de rușine sfințitele arme și nici nu voi părăsi pe tovarășul alături de care voi merge la luptă; mă voi lupta pentru cele sfințite și cele divine și singur și împreună cu ceilalți; nu voi lăsa patria mai mică decât am găsit-o, ci mai mare și mai bună; mă voi supune tuturor judecătorilor, legilor în ființă și tuturor celor pe care poporul le va alcătui de comun acord; iar dacă cineva va călca legile sau nu se va supune lor, nu o voi îngădui, căci mă voi împotrivi și singur și împreună cu ceilalți, și voi da cinstea cuvenită datinelor străbune”.

La rândul ei, clima exercită o anumită influență asupra caracterului grec.

Trăsătura cea mai importantă, remarcată și de Herodot, este egalitatea de temperatură. Iarna e plăcută, iar vara e caldă, fără a fi dogoritoare, neavând loc nici o variație extremă.

Al doilea factor climatic, ploile, se împart în chip inegal pe teritoriul grec. Ținuturile apusene primesc 136 de centimetri anual, mai mult decât îndoit față de cei 77 ai Spartei și 41 ai Athenei. Prin faptul apoi că ploile cad în puține zile ale anului, seceta pare și mai stăruitoare. În această privință, încă din antichitate se punea pe seama transparenței și luminozității cerului atic, acolo unde nu plouă și sunt nori mai puțini, ascuțimea și finețea spiritului athenian. Întrădevar în această atmosferă obiectele apar în contururi nete, și astfel ochiul și spiritul se obișnuiesc cu școala preciziei și a liniilor definite. „Nu există ceață în gândirea greacă, după cum nu există nici în peisajul grec”.

Pe de altă parte lipsa piscurilor înalte, unde să se formeze ghețari, ca și lipsa ploilor duce la micul volum al râurilor și fluviilor. În afară de Peneus și Acheloos toate râurile Eladei au un mic curs de apă; când se produce însă o furtună, apele vin mari și inundă ținuturile din jur, de aceea Grecii nu întemeiază orașe pe malul acestor ape, care nu favorizează circulația în mod obișnuit și o împiedecă în timp de ploaie, când vin ca niște torenți, Mlaștinile pe care le lasă apele trebuiesc apoi asanate și apa lor îndreptată prin sisteme de

canaluri, pentru irigarea câmpiei. Acest lucru se întâmplă pe o scară largă numai mai târziu, în epoca elenistă și romană.

Înainte de aceste lucrări, Grecii n'au avut însă de suferit de marlărie în măsura în care au avut de suferit Italienii, a căror nervozitate și instabilitate, în special a plebei romane din epoca imperiului, este pusă de unii istorici și pe seama acestui factor.

În această situație izvoarele de apă joacă la Greci un rol deosebit, și foarte multe orașe se întemeiază lângă un izvor care e venerat și divinizat, nu numai de simpla imaginație poetică.

Fenomen asemănător în zilele noastre, la Turcii toridei Anatolii, nimic nu este mai pios decât să captezi un izvor și să faci o „cișme”, pe când — și aici se face resimțit determinismul geografic, — cineva și-a meritat viața la Romani când a plantat un pom — cum scrie arborem.

Astfel Theba este întemeiată lângă izvorul Ares, Mycene lângă Perseia, Athena primitivă lângă izvorul cu nume caracteristic Clepsydra, captând apoi vestita fântână Callirrhoe, iar Delfi lângă nu mai puțin slăvita fântână a Castaliei. Apa potabilă era o condițiune vitală și Grecii sunt mari amatori de apă — s'ar putea spune hidromani; ei erau și sunt adevărați specialiști în stabilirea calităților apei.

Este un secol de când Edmond About făcea observația că Grecul nu mănâncă nici a zecea parte din ce consumă un marinar englez. Luând „cum grano salis” teoria radical materialistă, concentrată în adagiul german „Der Mensch ist was er isst”, trebuie să recunoaștem influența acestor elemente în sobrietatea, simplitatea și puritatea idealului cultural grec.

În același sens influențează, după cum am mai spus, flora Greciei, care nu are nimic din caracterul luxuriant al vegetațiilor tropicale sau din grandoarea pădurilor zonei temperate.

Dacă pădurile erau cu mult mai întinse în epoca veche, ele se micșorează totuși din ce în ce în Grecia și odată cu ele pierd și mările vânat.

În această privință e de observat că, mari consumatori de carne în epoca homerică, Grecii recurg apoi mai mult la legume și pești, și această schimbare nu e singura adusă de noile împrejurări în traiul

*granum = grâu, grăunțe (de sal)
sal = sarea glumei.*

94116772

lor. Intrădevar însăși trăsătura capitală a traiului lor, navigația, este un dar al noii lor patrii.

E semnificativ că Grecii n'au din fondul indo-european cuvânt pentru mare, ci exprimă aceasta prin expresii figurate ca pelagos (câmpie) (cf. și lat. aequor cu aceeași semnificație, suprafață, câmpie), de unde Kretschmer derivă și numele Pelasgilor, apoi prin pontos — lat. pons —, sau als — latinescul sal — adică elementul sărat.

Egeenii îi învață arta navigației și astfel marea devine pentru ei o cale atât de obișnuită încât Platon compară așezările oamenilor în jurul Mediteranei cu aceea a broaștelor în jurul unui lac. Intrădevar mai mult ca oriunde, marea pătrunde în Grecia adânc în uscat. Insulele risipite pe întinsul Egee sunt ca și un pod, astfel că în mijlocul Cycladelor nu pierzi niciodată pământul din vedere. Limpezimea atmosferei face apoi ca țărmul să fie vizibil dela cel puțin 50 de mile iar vânturile etesiene și brizele marine regulează ritmul navigației. Marea Egee este marea calmă, senină, oglindă a sufletului filosofului — Galéné.

Presărată cu insule, ea nu provoacă senzația singurătății sau a infinitului. Acesta nu se găsește nici în cugetarea greacă și este caracteristic că însuși atomul — ultimul element al realității — e considerat ca un corp definit și nu numai ca un factor explicativ, ca o ipoteză de lucru. Construcțiile filosofice grecești acordă, pe de altă parte, atâta realitate universului, cât poate fi definită, cât poate fi inteligibilă. Ce nu intră în cadrele înțelegerii, nu este decât un element accesoriu al realității ontologice, și vom vedea ce influență a avut aceasta asupra dezvoltării cugetării europene.

Alături de mare, se face resimțită influența solului și a subsolului. Acesta din urmă, bogat în materiale de construcție, a ajutat foarte mult la dezvoltarea artei grecești, mai ales prin cantitatea și calitatea marmorei, cu vestitele centre: Paros, Naxos, etc. Pământul grec este bogat în zăcămintele de aramă, ca acelea din Eubea și în argint dela Thasos și Sifnos. Minele de argint dela Laurion au ajutat Athena să se ridice la puterea economică pe care o are în secolul V. În ce privește aurul, el nu este întrebuințat în Grecia pe o scară largă decât mai târziu, sub dominația macedonică, care îl putea exploata din minele ei sau din acele din Thracia (Pangeu, etc.). Solul nu este

însă așa de dăruit ca subsolul și pământurile cultivabile sunt restrânse, cu excepția Thesaliei. Oamenii se grupează în aceste ținuturi fertile, micile stătuțe formându-se mai ales sub influența acestui factor.

Cultura pe care ei o fac contribuie în același sens, căci pământul n'are nevoie de un sistem de irigație dezvoltat și nici n'ar fi fost ușor de creat o cultură intensivă.

Cultura din Egipt și din Mesopotamia creează prin sistemul irigației o dependență și ierarhie a tuturor membrilor colectivității, dând naștere la caste și monarhii absolute. Pe de altă parte, ritmul regulat și periodic al inundațiilor și irigațiilor, creează o civilizație înfloritoare în Orient, care însă nu mai progresează, dela un moment, dată fiind imensitatea factorilor pe care omul cu tehnica lui redusă nu-i mai poate influența. Grecul însă nu primește dela natură nimic imens, nici în bine, nici în rău. El trebuie să fie pururi de veghe și activ în mijlocul elementelor care nu-l copleșesc și nici nu-i creează o situație edenică, ca a acelor din Mesopotamia.

În capitolele următoare vom arăta cum s'a dezvoltat societatea greacă sub influența diferiților factori determinanți ai culturii considerând organizația politică, socială, religioasă, precum și manifestările științifice, literare și artistice.

I. Perioada acheiană

1. Starea economică și socială

Emigrarea popoarelor. Pe la sfârșitul celui de al doilea mileniu înainte de Hristos, Grecia a fost teatrul unor evenimente care au schimbat în totul aspectul ei politic și etnografic. Venit dinspre Nord, puternicul popor al Doriilor, format din cele trei triburi Hylles, Dymanes și Pamfili, care se mențin până la supunerea Sparței sub Romani, ocupă întâiu Grecia nordică și apoi trec în partea centrală. Ei înlătură și supun în parte pe frații lor Acheenii, veniți cu secole mai înainte și stăpânind vechile popoare preeleneice: Lelegii și Pelasgii.

Cei rămași în Phocida se amestecă cu populația acheiană, pe când partea cea mai mare trece în Peloponez — insula lui Pelops — nu-

mită astfel după vechiul rege acheean, bunic al lui Agamemnon. Aici ei ocupă Argos, Laconia, Mesenia și distrug vechile stăpâniri cu centrul în Mycena cea bogată în aur, în Amyclaea, etc.

Mergând mai spre Sud, ei ajung în Creta cea „cu o sută de cetăți” și impun și aici organizația lor primitivă pe locul vechei civilizații minoice.

Odată cu Dorienii năvălesc din Nord și Thesalienii, după al căror șef, Thesalos, s'a numit și regiunea ce o ocupă. Etolienii în schimb și-au luat numele dela țara ocupată de ei, după ce au distrus centrul de stăpânire Calydon, cunoscut prin ciclul de legende cu eroul Meleagru.

În fine Beoțienii ocupă regiunea care păstrează până azi numele lor, alcătuind o ligă, sub conducerea Thebei. Ei au trebuit însă să înfrângă mai întâiu rezistența anacților din Orchomenos cea bogată în aur și a regatului theban al lui Cadmos, asupra căruia se resimțise adânc influența civilizației Orientului apropiat.

Insuși numele Cadmos, întemeietorul ei, legendar sau nu, e de origină feniciană și înseamnă „om”. (Cf. și ebraicul Adam.)

Toate aceste centre politice ale Acheenilor prezentau o fază de dezvoltare socială și politică mai înaintată decât cea a Dorienilor. Care sunt caracteristicile acestei societăți?

Mai întâiu Mycena cea bogată în aur, Orchomenos, Tyrinț, Crissa, erau capitale ale unor populații care trecuseră din faza pastorală în faza agricolă. Teritoriul ocupat de ele se numea Demos; numele a trecut apoi asupra populației care ocupa acest teritoriu. Cetatea dase Demosului o unitate superioară celei de mai înainte, a fratriilor și a triburilor. Ea era formată din vechea citadelă — Acropolis sau Polis — așezată în poziția cea mai favorabilă, de multe ori la răscrucea drumurilor și din noua cetate — Asty — care se formase la poalele ei; aici venea și se stabilea o mulțime din ce în ce mai mare care se ocupa cu meșteșugurile, sau aducea spre schimb produse agricole. Din înălțimea Acropolei, seniorul încasa partea lui pentru protecția acordată, așa cum și în evul mediu, seniorii feudali erau stăpânii țărănimii din jur.

Cetățile așezate pe drumurile comerciale ajungeau la o mare înflorire; de aici și epitetul care le revine de atâtea ori în poemele

homerică: polychrysos (prea bogate în aur). În ele bogăția revine năvălitorilor care formează clasa artistocrată. Vechii locuitori formează clasa demiurgilor și a theților. Rolul acestora din urmă era șters, deoarece adevărata putere și bogăție o conferea numai stăpânirea pământului. Economia domestică, așa cum era în casele nobililor, da autoritate și putere din cauza imenselor ei resurse. Slaba economie urbană era în mână așa numiților demiurghi (meseriași). Aceștia erau olarul mai întâiu (kerameus) cu importanța destul de mare, care va crește, cum vom vedea, foarte mult în epoca următoare; unii ceretătorii fac chiar o legătură directă între dezvoltarea pe care o ia industria ceramică și între ridicarea noii clase mercantile care va porni la luptă împotriva aristocrației și o va înlocui la conducere. În epoca acheeană meseria de olar era de multă vreme cunoscută și importanța ei era relativ mare, deoarece cei vechi întrebuințau argila și acolo unde noi întrebuințăm faianța și porțelanul. Venea apoi dulgherul, care era și zidar, după el venea fierarul — chalkeus — adică cel ce lucrează bronzul (noi îl traducem greșit cu fierar deoarece în vremea aceea fierul nu era uzitat, deși epoca fierului începe dela 1200).

Un alt meșteșugar era tăbăcarul, care de fapt intra în cadrul economiei domestice, dar existau și specialiști ca Tychios din Hylea, căruia Ajas Telamon îi comandase enormul său scut făcut din piei de bou.

Comerțul era puțin dezvoltat și Marea Mediterană era dominată de Fenicieni. Acheenii nu se dau în lături dela piraterie când se ivea ocazia. Războiul nu era în fond decât o treaptă superioară a pirateriei; el se făcea nu pentru a mări posesiunile ci în vederea prăzii. La războiu lua parte toată populația și de aceea se simțea nevoia respectării anumitor norme.

Comerțul fiind încă puțin dezvoltat, schimbul se făcea în natură; valoarea lucrurilor se determina luând ca unitate capul de vită. De exemplu armura în aramă a lui Diomedea valora nouă junci, cea în nur a lui Glaucus, regele Lycienilor, o sută de capete. Mai târziu, cu dezvoltarea comerțului, a intervenit și moneta, care apoi a devenit o putere în mâna noii clase a comercianților. De altfel același proces a avut loc și în Italia, unde cuvântul pecunia „monetă” arată clar

originea lui (din pecus). În epoca acheiană însă ne găsim încă la începutul acestei dezvoltări. Aristocrația funciară avea puterea și clasa demiurgilor nu putea să joace nici un rol; cu atât mai puțin puteau să-l joace țărani cultivatori de pământ sau pescarii, locuitori ai coastelor. Ne explicăm astfel scenele din Odyseea, unde și sclavii îi disprețuiesc pe aceia care nu au un loc stabil și cărora ziua de mâine nu le este asigurată.

Clasa stăpânitoare o formează nobilii; ei se trag din Zeus. În poemele homerice, eroii întâu își înșiră genealogia lor și apoi se hotărăsc să se lupte. Bogăția este de asemeni partea acestor privilegii ai soartei. Câmpii întinse acoperite cu grâne le aparțin și în același timp cirezi de boi și herghelii de cai pasc pe grasele pășuni. Căi sunt orgoliul nobililor căci ei îi dau în luptă o mare superioritate asupra pedestrașului.

Însă ei nu luptă călare, ci pe care trase de doi cai, după obiceiul aristocrației orientale, așa cum se vede în reprezentările expedițiilor regilor asyrien și ale faraonilor. Conducătorul carului era un alt nobil, prieten al celui dintâiu; între ei, nobilii își dădeau numele de hetairoi — camarazi —; legătura aceasta va persista între nobilii Eladei în tot cursul istoriei, dincolo de formarea monarhiilor elenistice, spre exemplu: Alexandru cel Mare și Héfaistion.

Hetairoi erau la început cei care făceau parte din hetai sau companie. Sub acești hetai sau fratores era genosul format din cei care se trăgeau din același strămoș și, evident, adărau același zeu. La început genosul era organizația cea mai înaltă. În poemele homerice vedem că în palatul lui Priam trăiesc cincizeci de frați și douăsprezece surori, respectiv cu soțiile și bărbății lor, fără a mai număra copiii.

Capul genosului, basileus, este acela care se trage direct, în linie bărbătească, din strămoșul divin și care are astfel în vinele sale sângele cel mai pur. Un copil poate fi căpetenia căci, ca și la romani, el este pater familias și nu parens. Preot al zeului din care se trage, el aduce jertfa și face libațiile care aduc prosperitate. Are autoritate absolută asupra membrilor familiei, căci el este și judecător, în virtutea privilegiului lui de a cunoaște hotărârile divinității prin revelație sau inspirație. Transmise din tată în fiu și mărindu-se mereu, aceste pre-

scripții, formează codul sfânt al justiției familiei. Vendetta derivă din această organizație socială, căci genosul nu admite nici o limitare a autorității sale. Tot ce-i aparține: persoane, animale, lucruri, trebuiesc apărute și a nu le răzbuna înseamnă a consfinți dezechilibrul produs; spiritul celui mort însă nu-și va găsi pace și va urmări și pe rudele sale care nu și-au îndeplinit datoria. În Athena secolului V vor persista încă urme de acestea. Cu vremea însă gințile trăind alături unele de altele, s'a creat și un drept interfamilial. Se admitea ca vinovatul să ispășească plătind o sumă de bani — poiné, poena — și nu după legea talionului; mai rareori vinovatul lua locul celui omprît din genosul respectiv, prin adopțiune sau devenind ginere. Nu era prea greu apoi să se treacă la o unitate superioară, la fratrie; când acestea făceau expediții războinice, se grupau în triburi — phylai, fiecare din aceste triburi avea zeul său și strigătul său de războiu, ascultând de regele său.

Cu toții recunoșteau însă autoritatea unui rege suprem, basileus ton basileon, așa cum era Agamemnon.

Toți acești regi și regi ai regilor sunt fii și vârstare din Zeus. Nașterea le dă drept la sceptru — sképtron — cuvânt păstrat și la noi — cu care la început regele lovea pe nesupuși (cf. și buzduganul domnitorilor noștri), — iar acum era un simbol al puterii. Rege al regilor este acela a cărui origine divină e mai bine stabilită. Astfel Agamemnon se trage din Zeus prin Tantal, Pelops și Atreus; Achille prin Alac și Peleu; Ulyse prin Arkeisios și Laerte. Nestor are ca strămoș pe Poseidon; Alcinoos de asemeni. În absența lui Ulyse, pretendenții nu văd alt mijloc să-și legitimizeze domnia decât luând în căsătorie pe Penelope.

Acest rege suprem are, pe un plan mai larg, aceleași atribuții și aceeași putere pe care o avea capul genosului, toți recurgând la el pentru soluționarea diferendelor mai grave, atunci când tribunalul familiei nu ajungea la nici un rezultat. Aceste cazuri înmulțindu-se, regele regilor delega pe ceilalți basileis să judece în locul său, de multe ori spre nemulțumirea împricinatilor care-i acuzau de venalitate. Mai târziu apoi, când regele suprem își pierduse din putere, conștelațiile și luptele interne vor începe tocmai din pricina atitudinii acestor judecători, reprezentanți ai clasei aristocrate.

Urmările invaziei Dorlenilor. Aceasta era starea politică și socială a Acheenilor când năvălesc triburile doriene pe la anul 1200. Acheenii, după cum știm, erau primele triburi grecești care pătrunseseră în Grecia și, pe urmele vechei civilizații egeene se ridicară și ei pe treptele civilizației, când fură opriți de năvălirea fraților lor mai înepoiți în cultură, dar cu organizație militară mai riguroasă. Acum ei trebuie sau să rămână sub stăpânirea noilor triburi, decăzând din drepturile politice, sau să emigreze în sens invers migrațiunii doriene și anume spre țărmurile înfloritoare ale Asiei Mici, unde de altfel ei trimeteau și mai înainte surplusul de populație. Trebuie să subliniem însă că venirea Dorienilor nu a avut aceleași efecte pentru toată Grecia; astfel Atica a rămas la adăpost de presiunea acestora; același lucru putem să-l spunem despre Arcadia și alte regiuni favorizate geografic în fața năvălitorilor. Din această vreme, Acheenii se despart în cele două mari grupuri: Ionienii și Eolienii. Migrația spre Asia Mică a fost explicată în istoriografia greacă prin legenda întoarcerii Heraclizilor, adică a fiilor lui Hercule, cărora destinul nu le îngăduise să se întoarcă decât după câțeva generații ca să ocupe tronul uzurpat de urmașii lui Eurystheus.

Autorul poemelor cypriene, care fac parte din ciclul poemelor ce cântă căderea Troiei, și trăiește mai târziu în epoca marilor colonizări, se face ecoul acestor deplasări de popoare și le găsește o explicație mai tragică: „Zeci de mii de oameni rătăceau pe vasta întindere a pământului; lui Zeus îi fu milă și în înțelepciunea sa divină hotărî să ușureze de această greutate pământul mamă; el asvârli printre ei marea vrajbă a războiului pentru ca moartea să facă mari „goluri”. Și astfel Acheenii, alungați din Grecia, se îndreaptă acum în grupuri numeroase spre Asia Mică, fără nici o speranță de reîntoarcere. Din epoca colonizării anterioare ei ocupaseră Pamfilia, Rhodos, Lesbos și Troada. Aceste lupte din jurul Troiei dăduseră naștere la poeme care cântau faptele de arme ale Acheenilor și Troienilor. Noile lupte, pe care trebuiau să le poarte acum Acheenii cu populațiile Asiei Mici, dau o nouă viață ciclului troian ce avea să devie mai târziu, când Homer îl va cânta, biblia poporului grec.

Eolienii și Ionienii, așa cum se numeau ei acum, se stabilesc de-a lungul coastelor în mijlocul unei populațiuni dese. Trebuind să se

ocupare de populații foarte numeroase, ei au trebuit să se concentreze pe poziții strategice favorabile. Așa se stabilesc pe malurile fluviului Hermos și formează Neon Teichos (noul zid), așa cum coloniștii moderni au dat în America numiri ca New-York, New-Orleans (adică noul York, noul Orleans, etc.). Teritoriul insulei Theos fu acoperit de douăzeci și șapte de cetățui care serveau de refugiu țăranilor ce lucrau ogoarele; la Milet vechea cetate ia naștere pe o înălțime care se ridică la o sută de metri de mare. În cetate au locuința și țăranii care sunt de origine greacă, iară câmpia e lăsată indigenilor, așa numiții Gergithes.

În Asia - Mică.

Se formează și aici o aristocrație urbană care se opune proletariatului rural de un alt neam. Veneau apoi o mulțime de fugari din diferite părți, cărora trebuia să li se dea un loc în cetate, într-o anumită formă. Astfel se dezvoltă cetatea nouă în Asia Mică, în noi condiții etnice, economice și sociale, în timp ce Grecia continentală marchează o mișcare retrogradă în organizarea societății. Ionienii și Eolienii din Asia Mică trebuie să facă față unor noi împrejurări. Cum le rezolvă? Triburile fiind organizate pe genos, în jurul celor mai importante patrii sau genos se grupează altele formând o fratrie sau trib; fratria purta de multe ori numele genosului conducător, așa că o foarte greu să le deosebim. Importanța lor socială era foarte mare și în toate cetățile se celebra sărbătoarea Apaturia, sărbătoarea genosului și fratriei din care dacă făceai parte, făceai parte și din cetate.

Grecii care locuiau pe aceleași teritorii dar nu făceau parte din genos, formau și ei asociațiuni asemănătoare fratriilor deși deosebite prin origine. Acestea se numeau thiasoi. Cuvântul este preelenic și el a păstrat la Acheeni, în clasa thetilor; probabil să fi fost sărbătorirea eroului sau zeului populațiilor preelenice, reduse apoi în slavă. Interesant este că acest termen ca și lucrul pe care-l exprimă a păstrat la Acheeni, trecând apoi prin intermediul Ionienilor din Atica în întreaga lume grecească. În secolul V asociațiile oamenilor din popor se numeau încă thiasoi, în timp ce ale nobililor erau numite hetairiai.

thiasoi

Aceste asociațiuni populare au păstrat multe credințe foarte vechi; nu se știe care este rolul lor în răspândirea cultului dionisiac sau or-

fic, în renașterea industriei și a artelor, dar se bănuiește că este foarte mare. Ele reușesc mai întâiu să se alăture fraților în Asia Mică și Atica: în cetățile noi reușesc pe de altă parte să se constituie, în grupuri recunoscute, minoritățile naționale, și mai târziu sunt admise pe picior de egalitate cu celelalte organizații. Și astfel noile condiții de viață dau naștere la o formă de viață mai evoluată care o va lua înainte Greciei continentale în prosperitate și progres.

Evident că toate acestea se datorau noilor împrejurări în care se dezvoltă economia cetăților. Poziția geografică, între vechile civilizații ale Egeei și ale Orientului, favorizează comerțul, fiind în același timp la gurile fluviilor pe care plutind se putea pătrunde ușor în interior. Izvorul bogăției nu era numai proprietatea funciară, izvorul de putere al vechii aristocrații, ci și schimburile comerciale, în care se avânta acest popor energic și inteligent, pe urmele Fenicienilor, pe care reușește să-i îndepărteze din aceste ținuturi. Era firesc deci ca la o nouă repartizare a bogăției, să corespundă o nouă organizație socială și un nou aspect cultural.

Astfel, vom găsi aici mai întâiu formele înalte de cultură, cu filosofii și istoriografii ionieni, și numai după supunerea lor de către Perși făclia civilizației va trece la frații lor din Grecia continentală.

Eolic-Θεσπιαν 2. Manifestările literare

Epoopea. Migrațiunile triburilor acheene spre Asia Mică pe drumurile jalonate de frații lor care pleaseră mai înainte, dau o nouă viață cântecelor eroice; pe locul care văzuse faptele de arme ale înaintașilor lor, se desfășoară iarăși lupte neîncetate, și vechile poeme capătă o perspectivă nouă în lumina celor prezente. Ele reprezintă capitolul moral, icoana vieții eroilor lor, din a căror fapte trebuie să se inspire generațiile prezente ca să învingă greutățile ivite; și ele se raportau cu atât mai mult la aceste cântece eroice cu cât situația lor era mai grea în mijlocul atâtor popoare dușmane.

Toate aceste cântece și legende eroice se grupează cu vremea în jurul ciclului troian mai recent decât ciclul theban cu legenda Labdacizilor, ciclul argian cu legenda Pelopizilor și ciclul thesalian cu expediția Argonauților. Ciclul troian, prin triburile felurite care iau

parte la emigrare, poate să lege de luptele locale tradițiile eroice ale tuturor neamurilor grecești. Istoriceste, teatrul acestor lupte fusese în întreaga Asia Mică. Astfel în Tenedos, în Lesbos, ca și împotriva Thracilor Peoni dela Axios, se luptaseră triburi din Phthia thesalică, care slăveau în cântecele lor pe divinul Achille; în Chersones și pe coasta nordică a Asiei Mici luptaseră cu Frigenii triburi din Argos (era un Argos în Thesalia și două în Peloponez), care cântau în legendele lor pe Diomedee, Mycene, Argos din Peloponez și Lacedemona (se află încă una în Creta), își trimiseră cetele lor spre Sud-Est sub comanda lui Agamemnon și Menelau. Adversarii lor par să fi fost Lycienii de lângă fluviul Xanthos, în Sud-Vestul Asiei Mici. Din Locroi, la golful Malic, plecaseră, în ambele direcții, cete în frunte cu Aias și Teucer, care de altfel erau adorați mai târziu ca zei în coloniile din Italia sudică. Regii din Colofon și din Mytilene încă în epoca istorică își susțineau originea lor regală din pileanul Nestor. După cum Aiantizii erau adorați ca zei în Italia sudică, tot așa era adorat în Thesprotia Odyseus sau Olyseus, care cobora în infern și revenea din nou; aventurile sale aci la vrăjitoarea Circe, păzitoarea la intrarea în lumea subpământeană, reîntoarcerea sa acasă și întâlnirea cu soția sa în epoca solstițiului de iarnă, par să se raporteze pe de o parte la cursul soarelui pe cer, care coboară în ocean la lăcașul morților, iar pe de altă parte la pieirea și înflorirea din nou a vegetației. Lupta cu pețitorii și moartea acestora sunt în orice caz adăugiri ulterioare. Originea felurită și succesivă a legendelor explică faptul că în ciclul troian sunt prezentate felurite triburi atât de departate unele de altele, cum erau în tabăra acheiană Mirmidonii din Thesalia și Danaii de lângă capul Tenar — sau cum erau în tabăra troiană Lycienii dela fluviul Xanthos. — Legende Dorienilor sunt mult mai târziu intercalate și ele cu eroul lor Tleptolemos (E. 628—98). Ciclul troian cânta toate evenimentele petrecute în fața Troiei până la cucerirea ei. Tema Iliadei, mânia lui Achille și urmările ei, nu cuprinde decât evenimentele petrecute în 51 de zile din timpul războiului care ar fi durat 10 ani, și este evident că și celelalte evenimente au fost cântate de aezi. Inceputul Cipriilor cuprinde explicația izbucnirii războaielor cauzate din înmulțirea oamenilor și istovirea pământului mării, pasagiu amintit la colonizări; el pare să fie anterior

pasagiul
dint
Cyprii

compunerii homerice, dar despre nici un alt episod nu se poate spune același lucru în mod probabil. Astfel motivul morții lui Patroclu și al răzbunării lui Achille e dublat de motivul identic al lui Antilochos și al lui Memnon, cum e și cu scutul făurit de zeița Eos lui Memnon și cel adus de Thetis lui Achille. Cât despre autorul Iliadei, el trebuie să fi trăit acolo unde a înflorit poezia epică. După cum știm, cântecele epice s-au dezvoltat mai întâi la Eolieni și este foarte probabil că aezii prinților acheeni i-au urmat pe aceștia în noua țară. Vechile formule consacrate care revin mereu: Anax andron, nefelêgereta Zeus, potnia Hérê Zeus pater Kai Athinaîê Kai Apollon sunt fondul vechiu adus din patrie. În afară de aceasta sunt mai multe alte forme eoliene ca pronumele personal dela pers. III: hou, hoi, he și cuvintele anax, etos, ethnos care cer constant spiritul aspru, în opoziție cu dialectul ionic, pentru o corectă scandare a versurilor. Savantul german A. Fick a căutat să transpună în întregime Iliada în dialectul eolian susținând că aceasta ar fi fost forma ei primitivă, după cum și subiectul ei este eolian, ea slăvind pe Achille și șefii care au condus emigrația din Thesalia. Mai probabil este însă că vechile poeme eoliene au trecut în Ionia și acolo și-au luat forma definitivă. Stăpânind Ionia, coasta Asiei Mici dela Smyrna până la Milet care era mai bogată, ei aveau în mâna lor întregul comerț ce se făcea între Nord și Sud, iar pe altă parte aveau legături comerciale cu popoarele din interior. Ei pot să cunoască astfel legendele Eolienilor și formele poetice ale acestora care exercitau interesul deosebit al Ionienilor mai rafinați, dar mai lipsiți de vigoare poetică. Cântecul eroilor devine apoi în bogatele cetăți ioniene ocupația unor cercuri restrânse care îl studiază sistematic. Cele două silabe scurte ale dactilului pot să fie acum înlocuite printr-o silabă lungă: se obține astfel spondeul (—) și se institue reguli asupra cantității silabelor prin poziție. Legende proprii însă nu le introduc decât mai târziu. Punctul în care s'a întâmplat această fuziune trebuie căutat în regiunea în care aceste populații se învecinează și unde de altfel ne conduce și tradiția antică. Intradevăr din cele șapte orașe din antichitate care revendicau gloria de a-l fi născut pe fruntașul acestei poezii, pe Homer, numai Chios și Smyrna ridică pretenții incontestabile. Smyrna însă, care e eoliană la origine și devine pe urmă

romană, este tocmai punctul unde trebuie să se infăptuiască această fuziune; Chios, populat de Ionieni, dar în legături strânse cu Eolienii, îndeplinește și el aceleași condiții. Dacă asupra regiunii unde a fost locașul poeziei epice și în special al Iliadei, nu există divergențe între tradiția antică și critica modernă, există totuși divergențe în privința persoanei lui Homer și în privința paternității acestuia asupra întregii opere sau numai a unei părți din ea. În ceea ce privește Odyseea, critica modernă respinge ideea că opera ar putea fi a autorului Iliadei, sprijinind această teză cu argumente lingvistice și istorice. În antichitate, Homer era considerat ca autorul necontestat al celor două epopei, și există vreo nouă descrieri ale vieții lui, multe busturi și o genealogie cu multe amănunte. Toate acestea însă sunt creații ale gramaticilor de mai târziu care dădeau ca sigure o mulțime de lucruri imaginare sau tradiții vagi. Asupra timpului când a trăit, existau de pe atunci divergențe, unii punându-l în sec. XI și alții în sec. X sau IX. În epoca modernă unii cercetători au contestat existența istorică a lui Homer și sunt de părere că el a fost numai ordonatorul poemelor epice. Dela persoana lui Homer, îndoiala a trecut și asupra formației operei sale. Încă din epoca alexandrină se vorbea așa numiții Chorizontes — separatiștii — care bazându-se pe anumite nepotriviri între cele două epopei, nu le puneau pe seama aceluiași poet; celebrul critic alexandrin Aristarch din Samos impune însă pentru toată antichitatea ideea paternității lui Homer.

Abia în epoca modernă unii savanți ridică din nou problema începând cu abatele D'Aubignac și C. Wolf, care susțineau că aceste două epopei sunt opera mai multor poeți și că ele au fost dispuse în forma de astăzi mult mai târziu, probabil în timpul lui Pisistrate. Savanții s'au pronunțat pentru una sau cealaltă părere, și din noile cercetări s'a ajuns la o concepție care dă o mai reală și mai justă idee despre nașterea și evoluția lor. Rezultă din aceste păreri că la formarea celor două epopei au luat parte mai mulți poeți, dar gândul de a face din cearta lui Agamemnon și Achille miezul Iliadei, dându-i astfel o unitate etică în locul celei istorice, a fost de bună seamă numai al unuia, precum tot al unuia a fost și planul de a-l pune pe Odyseus să-și istorisească păjaniile sale la Feaci, înainte de întoarcerea sa în Itaca. Miezul primitiv al Iliadei îl formează cântecul

despre mânia lui Achille pe care Homer a cântat-o în patru cântece. Dintre acestea, primul ne înfățișează izbucnirea certei între cei doi șefi și rugăciunea zeiței Thetis ca Achille să obțină satisfacție pentru

MENELAU

ducând în tabăra acheiană trupul lui Patroclu mort.

jignirea adusă. Al doilea cântec, Vitejiile lui Agamemnon, ne arată tristul sfârșit al încercării acestuia de a duce singur lupta la bun sfârșit (I—595 și O 592—746); al treilea Patrocleia, ajutorul adus de Patroclu Acheenilor, moartea și lupta pentru cadavrul acestuia (P în întregime și Z I—242); al patrulea, Achilleis, ne arată jalea lui Achille

și răzbunarea sa (T. Y. F. 526 și X—393); se vede ușor cum s'au atașat noi episoade pe lângă acestea. De exemplu în L mai toți eroii acheeni sunt răniți și numai Aias mai rezistă iureșului troian la corăbii. Pentru orgoliul național grecesc era însă nevoie ca să se arate lupte în care să se distingă și aceștia și astfel avem B—E sau B—H 312, în care se povestește despre adunarea războinicilor, despre monomahia dintre Menelau și Paris, apoi teichoscopia, vitejiile lui Diomedes, despărțirea lui Hector de Andromache și lupta dintre Aias și Hector; tot așa a putut fi intercalat episodul Hérēi care adoarme pe Zeus ca să scape din impas pe Achei. Astfel s'a dezvoltat sâmburele primitiv aducând mereu elemente care i-au făcut și pe cei vechi să aibă oarecare îndoieli asupra unității. Același lucru se poate spune și despre Odyseea care e evident dintr'o epocă mai recentă decât Iliada. Aceasta o dovedesc înafară de numeroasele imitații din Iliada, treapta de civilizație mai înaltă și arta de a lega cântecele componente într'un tot mai unitar. Mitul ei se leagă cu cel al Iliadei dar își are rădăcinile în legendele marinărești ale Cefalonitilor și prin aceasta își arată originea în Samos, colonie a acestora. Cel mai vechiu element al ei îl formează tocmai motivul rătăcirilor lui Odyseus.

Caracteristica acestei părți constă în trăsătura fabuloasă a aventurilor și în simplitatea expunerii. De acestea se leagă noul motiv al pătaniilor lui Odyseus în insula lui Calypso până ajunge la Feaci (e, th) introdus prin scena adunării zeilor (a—87). Episodul întoarcerii acasă se leagă apoi de cea de a doua parte însemnată a epopeei, răzbunarea asupra peșitorilor. Mai târziu s'a alăturat acestor cântece Telemachia (a, b, g, d, o—557), care povestește călătoria lui Telemach pentru a afla de soarta tatălui său. Încă și mai recentă este Nekyia sau călătoria în infern, absolut nefolositoare deoarece Odyseus aflase deja dela Circe ceea ce îi spunea acum Teiresias.

Astfel ne apare nouă modernilor formarea acestor două epopei, unele din cele mai frumoase producții ale geniului poetic. Homer este pedul care a creat miezul ei și astfel s'au putut grupa și ceilalți eroi, dezvoltând planul trasat de geniul său și de al celui care a creat Odyseea primitivă. Societatea sec. X și IX, era dornică și favorabilă acestui gen literar. Grupați pe genos și ocupându-se cu agricultura, oamenii trăiau sub șeful lor basileus în vaste așezări cu fa-

milie numeroasă și cu sclavi luați prizonieri sau cumpărați. Trăind retrași, șeful familiei era bucuros de oaspeți în sala din mijlocul clădirii unde se afla altarul; aci își recitau cântece aezii chemați de multe ori de la mari depărtări, așa cum și nobililor din evul mediu le cântau truverii. Oamenii din această vreme discutau puțin, căci nu aveau decât puține idei de schimbat; fixați în aceleași forme de viață, generație după generație, duceau aceeași viață căci toți erau agricultori. În munca lor dărză pentru a face pământul să rodească, căpătau și ei acest caracter de tărie și statornicie. Aveau practici și păreri transmise din tată în fiu, și ele erau socotite infailibile. Discuțiile asupra acestora nu aveau un teren favorabil căci autoritatea șefilor genosului rezolva toate chestiunile și nici nu luaseră proporții aglomerările în orașe. Ele sunt mai propice dezvoltării spiritului raționalist, dar acestea își arăta caracterul numai în epoca formării Odyseei, când negustorii ionieni creează altfel de condiții economico-sociale și influențează la început idealurile și formele epopeei, pentru ca la urmă să determine și nașterea altor genuri literare. Caracterul societății grecești de la început determină și tehnica poetică. Într'o societate care asculta de șefi pe baza mitului descendenței divine a acestora, oamenii nu iubesc discuția, nici dialogul, ci narațiunea. Acestea cuprindeau expunerea unei situații cunoscută de toți din legende și pe care se broda noile peripeții, pe care Muza le inspira aedului; el imaginează lupte, întâlniri, certuri în atenția generală a ascultătorilor, având grijă să nu schimbe datele generale ale legendei eroice. Nimeni nu se gândea dacă aceste lucruri erau inventate atunci sau s'au petrecut chiar așa, și cu atât mai puțin se gândeau să pună la îndoială legenda în trăsăturile sale cunoscute. Într'o fază de cultură când universul pare plin de zeități mari sau mici, totul pare reflex al voinții zeilor, totul apare într'o marelă lumină care transfigurează lucrările cele mai banale. Sufletul încrezător al acestor copii mari, care formează lumea Iliadei și a ascultătorilor ei, se recunoaște în pasiunile puternice ale lui Achille; ei ascultau cutremurați îngrozitoarele cuvinte ale acestuia și povestirea luptei lui cu Hector, sau se emoționează la ruga nefericitului Priam prăbușit la picioarele eroului. Toate caracterele epopeei sunt determinate de societatea care o inspiră și o cere: religioasă, eroică

și conformă cu idealurile unei aristocrații agrare. Această societate însă evoluează și iață că în Odyseea se ivesc numeroase schimbări. În locul pasiunilor puternice ale Iliadei apar acum idealurile unei societăți mai potolite, mai puțin viguroase și astfel avem puține scene de mare dramatism. Poetul se simte în largul lui când descrie scene secundare, în care descrierea devine procedeu obișnuit. Într'o societate care începe să se îmbogățească prin comerț și care dă transfigurare epică, nu luptelor ci aventurilor, am putea zice explorărilor în țări depărtate, pline de lucruri ciudate, aceste descrieri se vor resimți de spiritul analitic dezvoltat acum și vor avea din ce în ce un mai pronunțat caracter realist. Descrieri minuțioase se însiră în locul marilor tablouri cu trăsături generale. Discuțiile dintre personaje își fac un loc din ce în ce mai mare pentru a satisface curiozitatea practică a acestora, căci își face loc simțul de observație și curiozitatea pentru lucrurile lumii prezente și nu pentru cea a legendelor. Apariția zeilor nu mai creează aceeași atmosferă de tensiune, și poetul nu introduce ori de câte ori nu are la îndemână alt procedeu. În general se poate vorbi despre laicizarea și raționalizarea epopeei. Cultul ei nu mai este reprezentantul idealului cavaieresc și războinic ci al unei stări noi care își accelerează mersul. Etica lui Ulyse se aseamănă mai curând cu a noilor clase decât cu a aristocrației. Astfel el recurge mereu la mijloace pe care i le da spiritul său subtil decât să înfrunte cavalereste primeidia, ba nu pregetă chiar să mintă și să se ascundă pentru a scăpa de primejdie, pe când Hector în Iliada preferă să moară eroic decât să fugă de Achille în fața noroadelor.

3. Religia

În epoca acheeană cultul cel mai important la Greci era cel al lui Zeus — zeul cerului și al luminii, cum îl arăta și numele din Dyeus (cf. lat. dies). — În timpurile preistorice însă, ca la toți primitivii, concepția religioasă era cea animistă cu urme tenace până târziu de tot. Ea considera că toate lucrurile au un suflet și că fenomenele naturii se explică prin prezența unor suflete ca ale noastre. Intradevăr în corpul fiecărui individ se află un suflet, originea, principiul și cauza vieții sale fizice. Acest suflet, după concepția cea mai primitivă, este

sortit să piară odată cu corpul; el se afla în părțile corpului mai importante pentru viața intimă, ficat, diafragma pieptului, rinichii. S'a crezut apoi că sufletul nu pierie ci parasește corpul sub forma unui nor — anima-psyche —, sau că el are înfățișarea unui omuleț, așa cum se reflectă în pupila fiecăruia, asemănat cu o păpușă de unde și numele de pupilla în latinește, Kore în grecește. Se credea că sufletul supraviețuiește corpului și visele în care apărea cel mort erau încă o dovadă pentru aceasta; de nemurirea lui însă nu putea fi nicidecum vorba. Intradevăr sufletul este supus condiției muritorilor și are nevoie de ofrande pentru a-și continua viața lui redusă. De aceea se considera că nenorocirea cea mai mare este să nu ai urmași care să îndeplinească aceste obligații. Sufletul trebuia întâi să-și găsească un lăcaș de odihnă, și astfel după bătălia dela insulele Arginuse (407) generalii athenieni învingători au fost totuși condamnați la moarte, deoarece nu culeseră trupurile celor morți de pe mare, deși ei neglijaseră aceasta numai ca să urmărească de aproape flota dușmană și să o înfrângă definitiv. Obligația riturilor funerare era deci un imperativ categoric pentru cei vechi. Dacă sufletele strămoșilor erau mulțumite și nu erau silită să rățăască fără adăpost și să devie spirite răufăcătoare, ele fiind tovarășe ale zeilor suprapământeni, făceau să se ridice la suprafața bogățiile pământului ca holdele, comorile, etc. Dacă riturile funerare nu erau îndeplinite, spiritele deveneau răufăcătoare și prin atingerea lor cel urmărit cădea pradă bolii și nenorocirii. Toate lucrurile ca și omul au un suflet și chiar aspectele naturii, de exemplu: încolțirea holdei, coacerea ei, secerișul, etc. Fiecare spic are sufletul lui căruia omul îi era recunoscător precum îi era și holdei întregi; și tot așa însuflețea el apele curgătoare, pășunile, pădurea, etc. Toate acestea formau marele spirit care acționa toate fenomenele terestre numit Gaia; în același fel exista un spirit suprem al tuturor fenomenelor cerești acesta era Dyeus. Firește că pentru a ajunge la această ierarhizare și orchestrare a fenomenelor naturii, au trebuit să treacă milenii, odată însă ajunși la această concepție oamenii au început să-și reprezinte ^{închipuie} sufletul, Zeul, care provoacă fenomenul, căputând fi și înafara acestuia. Forma sub care și-l închipuiau la început era alegorică. Astfel spiritul pădurii era reprezentat printr'o căprioară (Artemis). Marea înspumată (Poseidon), care seamănă cu coama unui

în fugă, era reprezentată printr'un cal; forantul de munte, printr'un urs. Pământul fiind alma mater, era reprezentat printr'o vacă hrănită. Zeus care fecundează pământul cu ploaia sa, printr'un nor. Și un pas mai departe, oamenii și-au reprezentat pe zei ca fiind jumătate din trup omenească și astfel avem în Creta minotaurul. Din această epocă avem reprezentarea muntelui împădurit unde pasc caprele, prin figura lui Pan, jumătate țap și jumătate om. Soluția ulterioară s'a făcut mai repede, și în epoca homerică numai zeii inferiori, divinități ale unor societăți apuse sau învinse, mai au această înfățișare de evoluție nedeterminată. Zeii mari sunt însă toți cu înfățișarea omenească și aspectul lor primitiv se cunoaște numai prin sculptura care le-a mai rămas. Astfel, Hera se numește Boopis — cu un pic de juncă — singurul vestigiu ale epocii theriomorfice. (Cf. și India unde până în ziua de azi a omorî o vacă se consideră ca un păcat deosebit.) Athena se numea Glaukopis — cu ochii de bufniță —, zețele inferioare ca Oreadele, naiadele, dryadele dobândesc înfățișarea umană cu mult mai târziu în epoca clasică. Dela aceste forțe cu formă umană sau nu, omul căuta să obțină un ajutor pentru ca vânătoarea, în faza vânătoarei, păstoritul, când oamenii au devenit păstori, holdele în fine, când oamenii au devenit agricultori, să-i fie prospere. Ca și în triburile primitive din Africa și Australia, pe această treaptă de evoluție anticii căutau să obție aceste lucruri prin recitarea anumitor forme sau vrăji, conform cu mentalitatea magică. Omul are la baza procedeele homeopatic și simpatice și astfel pentru a face ca pășunile și câmpiile să fie roditoare, oamenii se mascau în țapi și tauri, forma zeilor care aduc ploaie; din deghizarea în țapi se evolua mai târziu tragedia și comedia. Ca practică magică avem și noi paparudele, care prin travestirea lor vor să silească cerul să dea ploaie. Pentru a obține ajutorul divinității se recurge pe o treaptă mai evoluată la rugăciune. Urmele magiei în această fază sunt încă puternice deoarece partea esențială o constituie cunoașterea și rostirea numelui și formulei, care va face ca divinitatea să-ți dea ajutor, căci la primitivi cunoașterea numelui unui lucru înseamnă stăpânire asupra acestuia. Precum în mentalitatea științifică cunoașterea unei formule de exemplu H_2O îți dă putința de a crea apă, tot așa mentalitatea magică crede că prin cunoașterea unei

formule sau unui nume — de exemplu numele religios al oraşului Roma, care tocmai de aceea nu a fost divulgat niciodată, — ai puterea asupra acelui lucru. În fine depăşind şi această treaptă, omul aduce ofrande, care vor fi cu atât mai ascultate cu cât sufletul este mai curat; acum dinarul văduvei are mai multă putere decât stricteţea formulei sau hecatomba. Acest lucru se va întâmpla însă cu mult mai târziu. După cum am spus, în epoca acheeană zeul suprem este Zeus, iar Gaia, zeiţa pământului (pământul este de gen feminin fiind cel fecundat). Mitul cosmogonic de acum se bazează şi el pe observaţia naturii luminii care iese din întunec (Chaos), a pământului ca prima origine, de unde în locul lui Chronos avem ca stăpân pe Zeus, care este fiu al Rheeli. Toate aceste informaţii mythologice sunt mai complexe în urma originii lor felurite şi amestecului lor. Astfel era stăpân peste Zeus destinul, Moira, fatum, care este o credinţă din epoca indo-europeană. Concepţiei că Pământul s'a răsculat împotriva Cărului prin Titani şi Giganţi, personificări ale erupţiei vulcanilor, i se alătură credinţa că într-o zi Zeul cerului va fi detronat ca urmare a resentimentelor pământului; de aci legendele care anunţau o nouă eră cu Heracle sau Mercur la conducere. Unii apoi au format mituri care explicau prin gelozia Hérei această străveche vrajbă între ei. Când tradiţia primitivă se pierduse cu totul, raţionalistii Greciei au mers mai departe explicând, la rândul lor, această mitologie în mod alogic. Astfel Slesimbrotos din Paros spunea că vrajba dintre Zeus şi Héra este o exprimare figurată a faptului că fulgerul loveşte spaţiul aerian: Héra—Aér, etimologie de astfel falsă. Lucrurile acestea îi interesau numai pe mitologi şi exegeţi, în timp ce poporul aducea jertfe credincioase. Aceste jertfe sunt aduse de şeful familiei lui Zeus hērkeios, adică zeul îngrăditurii casei; nu există nici colegiu de preoţi, nici templu, nici idol. Erau doar aşa numiţi manţeis, ghicitori ca Calchas, Teiresias, etc. Ei observau voinţa zeului după felul cum se înalţă fumul jertfei spre zeul cerului, şi o tălmăceau oamenilor. Organizarea cultului cu temple se produce odată cu adaptarea cultului lui Apollon, transplantat din Troia home-rică prin intermediul curentului de emigrare şi colonizare. Sanctuarul său e la Delfi, care ajunge centrul religios al întregii Grecii şi unde el devine fiul lui Zeus împăcând definitiv pe acesta cu pământul.

Templul din Delfi este cel al zeului Apollon, zeul soarelui, lunii şi muzicii.

În limbaj mythologic, înseamnă că Apollon ucide şarpele Python. Odată cu el pe de altă parte încep şi ceilalţi zei să aibă preoţi şi idoli, în care arta greacă va exprima idealul perfecţiunii umane. Templul dela Delfi joacă un rol preponderant în mişcarea de colonizare şi prin construirea altor temple la cultul său ajunge în Orient cu limita la templul din Dydim, iar în apus la templul din Cume în Campania, devenind şeful spiritual al Eladei în timp ce Sparta este braţul lui secular. Delfi începe să jintească la supremaţia spirituală mondială dar în urma alungării Tarquiniilor din Roma, el pierde teren în Apus, pe când în Elada îşi vede prestigiul scoborât din pricina atitudinii sale înfruntabile Mezilor, tocmai pentru a-i câştiga pentru cultul său. În anul următor, el trădează pentru a doua oară cauza naţională fiind pe partea lui Filip şi astfel autoritatea lui începe să decadă în faţa altor culturi. În timpul sec. VIII—IV însă cultul lui Apollon a jucat un rol însemnat şi în purificarea ideii de divinitate. El în-duce purificare de crimele făptuite printr-un ritual efico-religios, în-lucind procedeul cu plata în bani. Zeul se relevează apoi în fru-muzeşte şi de aci spectacolele cele mai frumoase în onoarea lui; el este perfecţia fizică şi cea morală, fiind omniscient, atotputernic şi veşnic. Prin inspiraţii săi, poezii lirice, Apollon la atitudine împotriva vechii reprezentări a zeilor, aşa cum apăreau în poemele homerice, reprezentare răspândită şi înflorită de aezi; de aci şi lupta lui îm-potriva acestora. Într-adevăr în urma migraţiunilor triburilor greceşti a amestecului lor, rezultă un amestec şi al divinităţilor primitive, care sub nume diferite expun aceleaşi fenomene. Astfel în insula Rhodos, insulă vulcanică, era adorat zeul Hephaistos; când vin în-terete din Orchomenos care adorau Haritele una din ele devine fiul lui. Puţin după aceea emigrează în insulă Cadmeeni din Theba zeii lor Ares şi Afrodita, şi atunci lăsând la o parte Harita i se adu Afrodita ca soţie lui Hephaistos. Amintirea legăturii de odi-luară dintre aceasta din urmă şi Ares îi face însă pe rapsozi să se la amoriurile lor (Odyssee VIII). Aezi mergând apoi din cetate în cetate cântă aceste poeme şi inspirându-se din tradiţiile locale ei în-lu pe Zeus, care la Argos era căsătorit cu Héra, ca fiind căsătorit cu Demeter la Eleusis sau cu Latona la Delos. Tradiţiile locale, care nu răspundite acum, dau naştere la confuzie în spirite asupra mora-

lității zeilor, și în fața lor se ia poziție fie prin explicarea alegorică, fie prin izgonirea lui Homer din educația tinerețului, așa precum cerea Platon. Însă fața de atașamentul grecilor pentru Homer, secolele următoare marcată o tendință accentuată a explicației alegorice. Pe de altă parte aceste contradicții favorizau terenul și pentru alte culturi, fie că erau mai morale, fie că ele corespundeau unor nevoi pe care nu le satisfăceau culturile amintite. Intradevăr religia lui Apollon nu se preocupa de misterul morții, nu căuta să lămurească destinul sufletului omenesc după moarte, căci Apollon și moartea nu puteau să stea la un loc precum nu poate să stea lumina cu întunecul. De aceste mistere se preocupa alte două religii pe care le vom numi mystice, fiindcă secretul lor nu putea fi relevat decât celor inițiați, mystilor (dela myo - a închide ochii, a cerceta în adâncul sufletesc). Până atunci se credea că sufletul omului locuia în regatul zeului invizibil departe în apus, acolo unde soarele se culca în ocean. Apoi prin analogie cu mormintele subterane s'a crezut că locașul acestora e sub pământ, înconjurat de cele patru fluvii: Acheron, Cocitos, Lethe, Periflegethon. Luntrașul Charon transporta sufletul peste Acheron acolo unde câinele Cerberos păzește poarta infernului, și acolo în câmpia de asfodele ele trăiau ca în viața de mai înainte, dar nu se făcea nicio deosebire între ei. Achille îi spune lui Odysseus că e mai bine să fii răndos la lumina zilei decât să fi, stăpân în infern. Noile religii trebuiau să aducă o mare speranță în problema morții. Dintre ele religia lui Demeter avea un fond național fiind la început sufletul grânelor coapte și după cum bobul de grâu îngropat în pământ nu piere ci încolțește anul viitor, tot așa s'a crezut că se întâmplă cu sufletul omului, că el nu piere ci va învia pentru o viață nouă. Această credință era exprimată prin mitul Korei, fiica lui Demeter care, răpită de Hades, devine regina infernului, identificându-se cu Proserpina. Mama ei, desnădăjduită, colindă tot pământul, și aflând unde este, nu mai voieste să stea laolaltă cu zeii cerului ci se refugiază la regele din Eleusis al cărui fiu, Triptolem va învăța apoi pe oameni agricultura. Hades înduplecat de Zeus îi îngăduie Korei să stea jumătate de an la maica sa și restul timpului în infern, așa după cum grâul șade șase luni în pământ și apoi încolțește. Inițiații asistau la o dramă sacră reprezentând aceste peripeții și trăiau im-

mersă cu Demeter durerea și marea bucurie a regăsirii. În lumea infernului, pe inițiați îi așteptau o fericire eternă în umbra pădurilor invizibile. Pentru această fericire era de ajuns să fii inițiat la început, mai târziu însă se cere o comportare morală, o purtare binefăcătoare față de străini și față de cei umili. Acestea erau misterele dela Eleusis care din cult particular al localității, așa cum erau în epoca preelenească, au ajuns cult al Athenei, devenind în cele din urmă intermunicipal și universal, după recomandăția oracolului dela Delfi. Inițierea era accesibilă oricui, nobil, om liber sau sclav. Preotul șef, marele hierofant, era însă din străvechi timpuri numai din familia Eumolpizilor.

Alături de această religie mistică cu rădăcini în solul Greciei, mai exista aceea a lui Dionisios, care e de origină din Thracia, unde cultul său s'a păstrat de altfel până în epoca istorică, în forma sa originală. Ceremoniile, riturile în onoarea lui Dionisios, erau sărbătoarea pământului și aveau loc când toată vegetația, la punctul maxim de dezvoltare, se pleacă sub greutatea roadelor sale; sărbătoarea frenetă cum și natura colcăie de sevă atunci, avea loc sub aerul liber al văzii, dealuri și munți; zeul era onorat prin dansul amețitor al chamanților entuziasmați, care sub efectul țimbalelor și tamburinelor simțeau că sufletul părăsește trupul și se contopește în marea cosmică. Această religie se răspândi aproape în toată Grecia, în secolele VIII și VII, care fu cuprinsă de o epidemie a dansului corivantic, numai cu cele din evul mediu.

Dejocă un rol foarte important în această răspândire și deosebirea trecu drept patria zeului, care s'ar fi născut aici din Zeus și Hera, fiica regelui Cadmos.

Religia însă care cuprindea pe bacchante și bacchanți în vârstă înaintată, nu era compatibilă cu mersul obișnuit al vieții și nici cu ordinea morală și politică a cetății. Pentru aceasta profetii apollinici, zeului luminii și rațiunii, mărginiră cultul lui Dionisios la serbări pe care le aveau loc odată la trei ani în regiunea Parnasului, unde bacchanți și bacchante din toată Grecia. Înafară de aceasta zeul mai era onorat în fiecare cetate în legătură cu felurile lucrărilor agricole. Astfel avem în Athena sărbătoarea Oeschoforiei în Octomvrie

3. Harat de Titani se mit

(culesul strugurilor), Dyonisiile rurale în Decembrie (primul must), Le-
neele în Ianuarie (tragerea vinului în butoiu). Anthesteriile (sărbă-
toarea florilor și a vinului nou), și în fine marile Dyonisii instituite de
Pisistrate ca și Panatheneele. Astfel Dyonisios devine zeul vinului,
după ce la început fusese al întregii vegetații exuberante. Din aceste
sărbători apoi s'a dezvoltat tragedia atică. Religia lui Dyonisios a su-
ferit și altă schimbare înafară de aceasta și anume ea dobândi prin
orfism o bază morală și metafizică care-i lipsea. Prin mitul lui Dyo-
nisios Zagreus sfâșiat de Titani, și al celui de al „doilea Dyonisios” se
ilustrează o nouă concepție cosmogonică și etică: Vieața este un rău
și sufletul este condamnat la un ciclu etern de renaștere și moarte.
Singurul lucru de dorit e să scăpăm de această întrupare și indivi-
dualizare, și să ne contopim în Dyonisios. Trebuie pentru aceasta să
frecem de multe ori în ciclul vieții și morții, așa cum și Dyonisios a
luat forme felurite pentru a scăpa de Titani; trebuie să ne purificăm
de năzuințele pământești ale ființei noastre — elementul titanic din
noi, — și să ne facem demni de eliberarea finală în cel de al doilea
Dyonisios. Astfel exuberanța religiei lui Dyonisios ia un ton mai sum-
bru. Vieața este un chin și tot ce putem spera, spune ea, este să
scăpăm de lanțurile trupului, întemeind astfel printr'o explicație cos-
mogonică „răul” pe care cel „asuprit”, căruia ea se adresa în special, îl
simțea pururea în viață, pe când cântărețul lui Apollon, al aristocra-
ției pline de viață și neroasă de chinurile a ceea ce este „dincolo”,
cânta viața cea „demnă de zei, când gloria o luminează”.

Acestor aspirații cărora Pantheonul grec nu putea să le dea satis-
facție, le da religia lui Dyonisios. Când cetatea greacă însă a fost
depășită de mersul istoriei și s'a format cadrul monarhiilor elenistice,
religiile orientale care pătrund acum în cetate au dus la noi forme
religioase pentru sufletele nesatisfăcute. Astfel pe lângă cultul zeilor
indigeni și care vor rămâne cei ai clasei aristocrate până la Iulian,
ce se va sprijini pe ei în încercarea de a reintroduce păgânismul, mai
avem în această vreme, înafară de cultul regilor, noile culte greco-
orientale.

La început această reformă vine de sus și anume, dorind de a con-
topi populația băstinașă cu cea greacă, Ptolomeii transformă cultul
lui Osiris și Isis în cel al lui Osiris.

Pentru această ei cerură lui Timotheos, marele preot dela Eleusis,
deoarece Delfi își pierduse din autoritate, să îl apropie de mentali-
tatea Grecilor. Apoi marele sculptor Bryaxis dădu zeului maiestatea
trăsăturilor lui Zeus, dar în același timp o mare tristețe îi stăpânea
fața și-l făcea pe cel umil să se apropie mai de grabă de ele decât
zeii strălucitori ai Olympului, care nu vor să știe de nenorocire
și boli.

ZEUL SERAPIS

Bryaxis reprezintă pe Serapis cu trăsături mai umane și mai apropiate de viața
celor umili. El este un zeu al vegetației și al câmpului, așa cum îl arată coșul
de pe cap.

Aceeași elenizare a cultului o făcu Timotheos însărcinat de Lysi-
mach și în Thracia cu cultul „Mamei zeilor” dela Pesinunt.

Deși elenizate aceste religii, introduceau însă un element străin
cultelor grecești.

Pus pe același plan cu mitul Demetrei și al Corei, mitul Mamei
zeilor și al lui Atys, precum și mitul lui Isis, altera conștiința religioasă
grecă, deoarece introducea amorul sexual în locul iubirii materne;
și mai introducea apoi o preoție numeroasă în slujba acestora pe
și And în epoca veche, Grecii nu cunoșteau casta clericală.

Toate acestea vor strica unitatea spirituală a neamului grecesc făcând ca o parte să rămână slujitori ai vechilor culturi naționale iar cealaltă să fie câștigată pentru practicile orientale. Căzută apoi sub stăpânirea Romei, religia greacă va urma soarta religiei romane, cedând împreună cu aceasta în fața învățăturii evanghelice.

Arta

Pentru a ajunge la perfecțiunea care o cunoaștem astăzi, arta greacă a trebuit să treacă prin mai multe perioade de tranziție. Ele ar corespunde următoarelor epoci:

1. EPOCA PREELENICĂ împărțită în două perioade:

- Perioada civilizațiunii Egeene dela 2500 la 1200 înainte de Hristos.
- Perioada Myceniană dela 1200—1000.

2. EPOCA ELENICĂ:

- Perioada Arhaică dela 700 până la sfârșitul sec. VI.
- Perioada Elenică sau Clasică cu sec. V. și VI până la moartea lui Alexandru cel Mare (323).

3. EPOCA ELENISTICĂ, care ține până la subjugarea Grecilor de către Romani (146 î. Hr.) și continuă prin influența ei asupra acestora.

EPOCA PREELENICĂ. În urma săpăturilor făcute în Creta de arheologul englez Artur Evans și de italianul Frederico Halpherr ajutați de arheologii greci, s'au răsturnat toate teoriile anterioare ale istoricilor atât asupra originii artei grecești cât și asupra celei europene. Descoperirile dela Cnossos, Festos, Haghia-Triada, Gurniă, Kamares și Thilissos, etc. au dovedit că legende grecești se bazează pe realități concrete care se datorau unei civilizații strălucite numite egeeană sau minoeană.

Palatele descoperite de arheologi se asemănau între ele ca stil erau clădite pe suprafețe mari, cu multe camere, săli și colonade, instalații de baie cu canalizare și dependințe, având două sau trei etaje. Zidurile interioare erau decorate cu picturi murale foarte îngrijite și nimic nu ne-ar putea îndreptăți să spunem că vechilor regilor le-ar fi lipsit cât de puțin confortul. Ca și Egiptenii, Grecii au dat o

Arta

osebită importanță arhitecturii funerare și s'au găsit multe bogății în mormintele desgropate.

Sculptura, încă în stare primitivă, imprumută multe caracteristici ale artelor egiptene și libiene. Statuetele de teracotă, steatită sau alabastru reprezintă idoli, diferite animale, basorelieful cu scene câmpenești, toate având o remarcabilă libertate în mișcări, armonie în compoziție și reproducere cât mai exactă după natură.

Arta minoeană ne-a dat câteva exemplare de frescă de un realism surprinzător. Ex: o frescă aparținând perioadei minoene, reprezintă o pisică sălbatică urmărind o pasăre în mijlocul unui peisaj de măruri înalte. Mișcarea felinului care înaintază este minunat redată ca și atitudinea neliniștită a păsării. Decoratia în general ne amintește de Japonezi prin întrebuițarea de ramuri, animale stilizate, plante aquatice și animale marine. O altă frescă reprezintă busiul unei elegante minoene numită de Evans „La Parisienne”. Acest admirabil profil are un singur defect: ochiul desenat din față ca la Egipteni. Altă asemănare a Grecilor cu Egiptenii este aceea de a picta corpurile bărbaților în cărămiziu și ale femeilor într-o culoare mai deschisă. Cu toate acestea arta minoeană a ajuns la o atât de mare perfecție încât la rândul ei a influențat pe Egipteni. Sub unii faraoni s'au întrebuițat artiști din Grecia pentru a decora monumentele și probabil palatele cu fresce. De aceea s'au găsit unele fresce produse ale artei minoene la Tell-Amarna, la mormintele Senmut și Hecmara sub Amenofis IV, căci ceramica a ocupat un loc de frunte în arta cretană. La început simple, apoi din ce în ce mai complicate și ornamentate, vasele de teracotă steatită și granit, sunt ornate cu o altă artă și variație de colorit.

ARTA MYCENIANĂ. Troia a fost descoperită în urma unor săpături făcute de Schlieman la 1870 ajutat de Doerpfeld și de alți savanți, în o adâncime de 17 m. sub șapte pături succesive de așezăminte minoenești. Încurajat de rezultate Schlieman trece în Grecia și descoperă la Mycene ruini monumentale alcătuite din blocuri enorme de cărămidă și morminte comune, adevărate tezaururi de aur și pietre prețioase.

Oracolul Tyrint, așezat pe un mic platou, pe o stâncă prăpăstioasă înconjurată de ziduri groase, are aceleași caracteristici cu citadelă din Mycene care este mai mare ca dimensiuni. Palatele din

mod de a zugrăvi cu coloris mișcătoare în așezare foarte frumoasă și confortabilă.

Tyrin sunt construite foarte complicat, cu o mulțime de curți și apartamente și în ele femeile își au apartamentele separate, după obiceiul oriental. Arhitecturii funerare i s'a dat de asemeni mare importanță. Construcțiile mormintelor erau de două feluri: simple și tholosuri, acestea din urmă fiind lucrate cu multă îngrijire și fiind numite tezaure, ex.: tezaurul lui Atreu, tezaurul lui Minias, etc. În construcții artiștii micenieni întrebunțează aceeași coloană a palatelor minoene, adică mai îngustă la bază decât în partea superioară. Sculptura ne-a dat o mulțime de idoli de marmoră, calcar și argilă, însă avem și adevărate capodopere lucrate în metale prețioase și mai ales basoreliefuri de o frumusețe desăvârșită, pe când pictura este reprezentată prin frescele din interioarele palatelor sau prin ornamentele de pe vase asemănătoare celor minoene.

II. Perioada elenică

1. Starea economică socială. Mișcarea de colonizare

Prin invazia Dorienilor, Grecia își schimbă aspectul ei de până atunci și dă un curs deosebit atât dezvoltării cetățenilor din Asia Mică cât și celor din Grecia continentală. Fiind într'un stadiu social mai primitiv, care fusese depășit de frații lor Acheeni. Dorienii au impus o reluare a evoluției sociale și politice deja înfăptuite. Se revine la forma primitivă de cetate numai ca loc de apărare și refugiu în caz de primejdie, ba încă tribul dorian al Spartanilor se așează pe înălțimile din jurul fluviului Eurotas și, biziindu-se pe forța lor militară, renunță de a înconjura Sparta cu ziduri. Nu se putea însă întâmpla același lucru cu populațiile care se ocupau cu agricultura ele înșele. Intradevăr Spartanii rezolvaseră problema având pe Hiloți, descendenții populației primitive, făcuți sclavi de Acheeni care, la rândul lor, erau supuși acum. În restul Greciei exceptând Arcadia, Etolia, populațiile încep iar să se concentreze în jurul unei cetăți care-și lărgește din ce în ce mai mult zidurile. Evoluția s'a făcut mai repede acolo unde repercusiunile invaziei doriene au fost mai scurte, în timp ce influența mișcărilor de colonizare a dat mai târziu un nou avânt foarte puternic acestor cetăți.

Ca model luăm Atica, care apărată de munții Parnes își continuă viața în jurul a numeroase cetăți. Cauzele care au influențat cetățile ioniene și eoliene din Asia Mică au avut în parte un rol și în Atica. Locuitorii erau autohtoni și Ionieni, între care lunga convențuire atenuase opozițiile firești dintre clasa conducătoare și supuși. Ionienii de altfel au dat dovadă și mai târziu de o mai mare suplete și un larg spirit de conciliațiune unit cu o mare mobilitate de concepții și energie.

Acestor însușiri ale neamului se adaugă faptul că în urma invaziei doriene o mulțime de fugari vin și se refugiază în Atica, unde trebuia să li se găsească sub o formă oarecare un loc în cetate. Toți aceștia se alătură astfel vechilor genosuri care păstrează toată autoritatea.

Multe dintre ele își trag numele după funcțiile lor religioase. Așa avem Eumolpizii (cântăreții), Kerykes (crainici) la Eleusis, Gefyreenii, Aletrizii, etc. Multe dintre ele erau foarte puternice și puteau să comande întregului demos, așa cum erau Butazii și Phylaizii. Frațiile sărbătoreau după vechiul obicei sărbătoarea Apaturia în cinstea lui Zeus Phratios și Athena Phratia, și în aceasta se poate vedea fuziunea micilor comunități într'una mai mare. Intradevăr la început populațiile rurale și-au avut fiecare prytaneul și arhonții. Cea mai vestită în jurul căreia s'au grupat mai multe populații rurale, a fost a Athenailor, care adorau pe zeița Athena și luară conducători pe Erechtheizi. În Atica însă au fost și altele, de exemplu cea dela Epacria, dela Mesogea; toate acestea, cu vremea, suprimându-și prytaneele și consiliile, alcătuiesc o comunitate mai largă, având organele de conducere la Athena. Cetățenii vechilor comunități, din Eleusis, Bravron, etc., rămânând în același loc cu locuința, devin cetățeni ai Athenelor și membri ai adunării poporului, toți cu aceleași drepturi. Este organizația pe care Grecii o numesc synoikismos. Legenda o atribuie lui Theseus care ar fi împărțit apoi întreagă Atică în patru triburi numite geleontes, aigikoreis, argadeis și hoplites. Aigikoreis, păstorii (dela aix = capră), argadeis, meseriașii (dela ergon = lucru cf. și ergates, argat în românește), hoplites, războinicii (dela hoplon armă, cf. panoplie) și geleontes cu etimologie nesigură, dar care probabil designează pe nobili, strălucitorii (dela geleo). Cei vechi

credeau că aceste patru triburi se trăgeau din cei patru fii ai lui Ion, străbunul tribului ionian; aceste numiri însă, care se găsesc și la alte populații ioniene din Asia Mică, arată criteriul pe care s'a făcut împărțirea în clasă și prezintă o mare asemănare între organizarea Atice și a celorlalți Ionieni.

Alături de organizația spartană și atheniană, celelalte cetăți se înfăptuiesc grează curentului conservator sau inovator. Și mai întâiu înșiși Dorianii, la năvala lor, și-au împins vârfurile până departe în Creta. De aici au trecut apoi în Cos și în Rhodos, pe urmele vechii civilizații egeene, și au fondat coloniile Cnidos și Halicarnas în Asia Mică, deslipindu-se de trunchiul dorian. Dorianii opriți în Grecia centrală și-au fondat supremația având capitala vechea Mycene capitala lui Agamemnon și și-au impus autoritatea asupra celei mai mari părți din Grecia, așa cum și Agamemnon avea egemonia Eladei, vis care va urmări toate cetățile și toți tiranii Greciei până la Alexandru cel Mare.

Cea dintâi egemonie, cea a Argosului, era foarte greu de menținut, din cauza configurației geografice a însuși centrului de stăpânire, care favoriza separația în cantoane; așa se întâmpla cu Epidaur, Trezena, Corinth. Această din urmă, împreună cu Megara, așezată într-o poziție favorabilă între două mări nu va întârzia să se îmbogațească prin trafic și să intre intens în curentul de colonizare, inițiat de Acheeni și continuat de ei din noua lor țară, Asia Mică. Poziția pe care orașele o au aici le duce repede la o mare înflorire. Vechile colonii aheene Milet, a cărei dinastie se trăgea din nepotul lui Agamemnon, Ephes, Phocaea, Samos și Chios pășiseră mai înainte pe acest drum; ele ajung repede noi centre de colonizare în frunte cu Miletul, care așezat la gura fluviului Meandru, colonizează coasta nordică a Mării Negre. Mai târziu Phocaea, expulzând o parte din cetățenii săi, aceștia întemeiază la vărsarea Ronului, orașul Massalia - Marsilia de azi. Ionienii din Eubea cu centrul în Chalcis întemeiază peste treizeci de orașe în peninsula care de atunci s'a numit Chalcidică; în Occident ei colonizează Neapolis (noul oraș) și Cume, prin care mai târziu Romanii au venit în contact cu civilizația greacă și dela care au împrumutat alfabetul ca și adorarea zeului Apollon și a Syblei, profeteasa lui. Rhegion, Zancle și Catana sunt întemeiate în

Ionienii din Eubea întemeiază (coloniile) Cume.

În timp. În curentul de colonizare, determinat la început de dual de populație acheean, devenit migrație în epoca invaziei doriane, intră, după cum am văzut, și coloniile din Asia Mică care devin la rândul lor metropole în urma îmbogățirii lor rapide. Același lucru se întâmplă și cu unele cetăți doriene din Corinthul, care, fondat și el, întemeiază colonia Corinth, Syracuza, Agrigento. Megara, pe de altă parte, colonizează, la intrarea în Marea Neagră, Chalcidica, Chalcidonul într-o poziție-cheie a mărilor. Toate aceste orașe au luat naștere și s'au dezvoltat în urma schimbării condițiilor lor de viață, și pe urma drumurilor comerciale pe care le deschisera până acum Fenicienii. În deosebire însă de aceștia, coloniile grecești căutau să fie nu numai centre comerciale, ci să devie centre agricole. Ele își întindeau în măsura posibilului stăpânirea interiorul țării, în hinterland, formând întinse provincii, de care depindeau numeroase orașe. Această era cu atât mai necesar cu cât prosperitatea comerțului depindea de factori pe care colonia nu-i putea controla. Orice schimbare a drumului de comerț putea să ducă ruina unei cetăți care nu avea altfel de resurse. De aici și lupta aprigă pentru stăpânirea drumurilor comerciale.

În această situație toate coloniile grecești au fost însă un factor de civilizație și progres în întreg basinel mediteranean și au ridicat stândul de viață al populațiilor cu care nu venise în contact, deosebit de astfel de felul de colonizare fenician. Astfel Phoceenii din Eubea întemeiază, în 565, colonia Alalia în Corsica. Unindu-se împotriva lor, Etruscii și Carthaginezii îi înving și urmează e că de atunci până astăzi Corsica și Sardinia au rămas unele din regiunile cele mai salbatice din Mediterană. De vreme ce Phoceenii au întreprins această operă de colonizare care ne apare așa de comestibilă n'ar fi avut loc fără rivalități mai mari, chiar între Greci, dacă aceștia n'ar fi recunoscut și nu s'ar fi inspirat în opera lor după sfatul oracolului dela Delfi, care a jucat în această perioadă rolul de „conducător al emigrației”. Apollon era o zeitate de origine microasiatică, din Troia. În Iliada el apare ca zeu al luminii înarmat cu săgeți și întovărit de profetesa sa, Sybila, care la Troia se numea Cassandra. Zeițele popoarelor supuse urmează de obicei soarta colonilor; de data aceasta însă datorită condițiilor deosebite de

Apollon este o zeitate microasiatică (Asia Mică).

cele din Grecia propriu zisă, în care se formează cetățile ioniene și eoliene, s'a putut ca zeitatea să fie adoptată și de acestea din urmă. Ele au putut fi impresionate cu atât mai mult cu cât cultul zeului Apollon era legat de cele trei elemente indisolubil legate de religie, după părerea noastră, dar care nu existau în aceeași măsură până atunci în religia greacă: Templul, idolul și preotul, elemente noi ce pătrund acum dând o mai puternică notă religioasă tuturor aspectelor vieții grecești. Pe de altă parte zeul era adorat de vechii și pănituri, rămași independenți cu toată mișcarea de colonizarea acheană. Aceasta vine în concordanță și cu caracterul aristocratic al religiei apollonice, în opoziție cu caracterul popular al orfismului și al religiei dyonisiace, expresie a păturilor populare. Nobilii găseau viața lor demnă de a fi numită zeiască, „Dacă gloria, îi luminează scurta sa viață”. Era acea sete de a cuceri viața care caracterizează epoca aceasta ca și epoca de expansiune și vitalitate uriașă a lui Alexandru cel Mare, și care o vom întâlni mai târziu și în Renaștere, expresie a unei clase sociale căreia soarta i-a hărăzit totul din belșug, pe când orfismul, alcătuind o concepție metafizică prin prisma suferințelor claselor de jos, spunea în liturgia sa: Liberează-ne de ciclul încarnărilor succesive și suferințelor fără de sfârșit.

Cultul apollinic pătrunde în Grecia continentală prin mai multe căi. Prin Marea Egee, oprindu-se în insula Delos, unde luă naștere și legenda nașterii lui Apollo și surorii sale Artemis, copii ai Latonei; prin coloniile sudice a căror influență se întâlnește cu a coloniilor din Nord pe coastele Parnasului și se întemeiază aici templul dela Delfi. Prin aceasta întreagă Elada se sustrage vechilor elemente egeene, de exemplu la Delos chiar, se adora atunci securea cu două tăișuri (labrys), și își îndreaptă privirile spre răsărit. Probabil că tot cultul lui Apollon se datorește și forma asociațiunilor de caracter diferit pe care le întâlnim în viața socială, cu toate că nici organizația primitivă a Grecilor nu era străină de aceste forme. Să ne amintim numai de legătura dintre hetairoi, caracteristică triburilor indo-europene în această fază. Prima regulă acestor asociațiuni era repartitia după vârstă și sex. Existau asociațiuni de fete tinere, băieți, tineri, oameni maturi, bătrâni și ele se formau prin manifestări în legătură cu cultul: Coruri, jocuri gimnice în onoarea zeului, etc.

de nobili

Lesche pentru Chidoni

Apoion

Teatru

Templul lui Apollon

Columna Nașterii lui Apollon

Vestibulul

Vestibulul Sikyonel

DELFI

De aici se întări de altfel și tendința Grecilor spre agonistică, spre întrecere sportivă pentru crearea celor mai perfecte și frumoase corpuri, căci zeul se bucură de spectacolele frumoase, el însuși revelându-se oamenilor în frumusețe și bunătate (*kalos kai agathos*).

Grecia continentală din secolul VIII până în secolul V. În epoca elenică poporul grec formase centre de civilizație în întregul basin mediteranean. După cum știm, curentul pornit la început spre Asia Mică se resfrânsese apoi în toate direcțiile, și rând pe rând se ridică la putere și bogăție alte cetăți cu importanță mică la început, dar a căror influență crește din ce în ce. Anumite regiuni însă și-au continuat viața lor de mai înainte, având la conducere pe nobilii mari proprietari de pământ. Intre ele se afla Thesalia cu puternica ei aristocrație care forma cea mai mândră cavalerie a Eladei; rezervele ei alimentare puteau să satisfacă chiar mai târziu, în secolul IV, pe un preț foarte scoborât, necesitățile armatei atheniene sau spartane, oricât de numeroase.

Această organizație socială este și explicația faptului că Thesalia făcea o excepție între celelalte state grecești. Nu avea legi scrise nici în secolul V, pe când cetățile comerciale începuseră să aibă încă din secolul VII. „*Eunomia*”, perfecția legilor, făcea orgoliul Grecilor din această vreme și noi vedem pe Socrate, condamnat la moarte, respingând hotărât numai gândul măcar că s'ar putea refugia undeva și în speță la Thesalieni. Celelalte cetăți au intrat mai mult sau mai puțin în acest curent. Doriemii, prin Corinth și Megara, au adus un aport foarte prețios, și Sparta însăși a înființat colonia atât de înfloritoare a Tarentului. În această vreme ea are o bază politică și socială destul de largă, căci numărul cetățenilor ei se ridică la peste nouă mii. Hopliții vestiți în toată Elada, care formau armata ei, arăta de asemeni că puterea nu era în mâna unei oligarhii conservatoare. Numai în generațiile următoare va dobândi constituția spartană acest caracter, când numărul cetățenilor va scădea foarte repede și întreg pământul Lacedemonei va trece în mâna câtorva. În bătălia de la Leuctra armata spartană număra de aceea două mii de cetățeni, iar un secol mai târziu, sub regele Agis, numai șapte sute. În epoca elenică, Sparta e însă departe de această lipsă de oameni și urma rește visul unei egemonii continentale. Pe urma dominației cetății

Argos cu ultimul reprezentant de seamă Phidon, la sfârșitul secolului VII, ea caută să formeze în folosul ei vechea grupare de state. Mărită prin cucerirea Meseniei cu legendarele peripeții ale regelui Aristonene, Sparta își îndreaptă la început privirile asupra Arcadiei, regiune muntoasă, greu accesibilă pentru atacatori, cu o viață patriarhală. Aceasta a dat de altminteri naștere în antichitate la zicala: Et in Arcadia ego (scilicet fui) pentru a designa o viață fără orii și griji. Schimbându-și planul în urma neputinței de a o cuceri, Sparta urmărește egemonia Peloponezului în primul rând, și apoi a Eladei. După căderea Cypselizilor la Corinth și a lui Theagenes la Megara, ea formează o confederație în care cetățile își păstrează autonomia dar se leagă să trimită contingente de trupe în proporție cu posibilitățile lor, pentru a aduce la îndeplinire hotărârile de politică externă în care cuvântul ultim îl avea Sparta. Delfi primește cu bucurie această idee și devine inspiratorul religios al symachiei care la rândul ei fu treptat secundar al acesteia. Intradevăr secolul VI este cel al egemoniei oracolului dela Delfi și al Spartei asupra Greciei. Cel mai important act al ei a fost alungarea lui Hippias din Athena (510) prin care ea confirmă voința ei de a interveni în statele grecești chiar dincolo de istm. Și astfel, la invazia Persilor, Athena și celelalte cetăți grecești vin și se grupează sub conducerea Spartei, dar fără conducerea religioasă a oracolului dela Delfi, care visa să transforme totul său în putere spirituală mondială, prin ajutorul Persilor. După ce regele Lydieni dăduseră ofrande foarte bogate pentru oracolele de Apollon — când Cressus primise celebrul răspuns: Dacă vei trece în Asia, o mare împărăție va cădea — tot astfel era de așteptat acum o atitudine favorabilă pentru oracol din partea Persilor.

Evoluția cetăților din Peloponez urmează acest curs, pe când în celelalte cetăți se ridicau noi probleme vitale. Extensiunea comerțului făcuse să se ridice o nouă clasă și aceasta se sprijinea pe ajutorul claselor de jos împotriva aristocrației. Tyranii își fac de asemeni apariția pe ruinele societății agrare, care se descompune, în fruntea cetăților îmbogățite prin comerț. În urma lipsei materiilor prime care erau prelucrate, industria națională era aceea a ceramicii, și astfel se putea observa o legătură strânsă între dezvoltarea ei și apariția tyranelor. La Athena însăși vedem că două din cartierele cele mai

de cult. gr.-rom. cl. VIII. sec.

*tyranii stau în fruntea cetăților
ca mijloc prin comerț*

populate erau cele ale Ceramicului. Grecia fiind o țară săracă, ei nu aveau altceva de exportat și trebuiau să recurgă la industriile acelor vremuri. Intradevăr vase și mastini erau de foarte multe ori expuse la distrugere în urma certurilor dese dintre ceiști, iară de grâne, în afară de Thesalia, nici nu putea fi vorba. Metalele care se găseau în pământul Greciei, cum ar fi minele de argint dela Laurion, erau binevenite, dar nimeni nu se putea gândi la exportul lor. Celelalte ocupații, pescăritul, creșterea pasărilor domestice, creșterea vitelor, sau în fine apicultura — era vestită mai ales mierea cu un ușor gust amărui de pe Hymet — nu erau decât pentru piața internă. Rămânea în afară de ceramică, transportul propriu zis. Grecii reușiseră să în-lature concurența Fenicienilor și în basinul occidental, dar spre sfârșitul secolului VI, amenințarea Persilor, care apasă asupra lumii grecești dinspre răsărit, se vede sincronizată cu presiunea carthagi-neză și etruscă în Apus. Am amintit de pierderea Sardiniei și a Cor-sicei prin bătălia dela Aulida, unde Phocceeni au fost învinși de coaliția etrusco-carthagineză și au pierdut definitiv Corsica pentru elenism.

Etruscii, în grecesle Tyrhieni, de unde vine și numele Mării Tyrhene, erau cel mai puternic stat al Italiei, întinzându-și stăpânirea în Nord până în valea fluviului Pad, iar în Sud până la Tibru, având ca supuși și pe regii Romei din această vreme (epoca Tarquinilor). Marea Tyrheneană era acum o mare etruscă nu numai după nume. Etruscii amenință colonile din Italia, Cume și Neapole în primul rând, iar Carthagena amenință pe cele din Sicilia.

Atacul se va produce în același timp cu bătăliile dela Salamina și Mycale, în înțelegere probabilă cu Xerxes, pentru ca forțele elenice să fie împărțite. Syracuza și Agragas, „cei doi ochi” ai Siciliei salvează situația prin cele două victorii dela Himera asupra Carthagi-nezilor și dela Cume asupra Etruscor. După aceasta urmează o perioadă lungă de prosperitate pentru colonile din Occident.

În Răsărit, Grecii își întinseseră stăpânirea fără să întâlnească rezistență, până ce se ridică dinastia Iyidiană care își impuse supremația, în special sub conducerea regelui Alyates. Stăpânirea Iyidenilor însă este foarte prielnică pentru cultura greacă, căci limba, cultura și chiar religia grecilor pătrunde în așa măsură în Sardes, capitala regatului, încât ea părea mai mult un oraș grecesc, explicându-se astfel senti-

mentul oracolului dela Delfi față de monarhiile răsăritene precum și popularitatea legendei lui Cressus la Greci.

Atacul se înrăutățește însă când Cressus este învins de Cyrus în 546 și când orașele grecești ajung sub stăpânirea marelui rege. Imperiul persan moștenise dela predecesorii săi, Asyro-Babilonienii, ambiția pentru un imperiu universal și astfel Grecii trebuie să ia parte la expediții îndepărtate. Cambyse îi conduce contra Egiptului în 525 și împotriva Sciților. Organizația persană centralistă și atât de uniformă pune în fiecare cetate un reprezentant al său, un satrap, pentru perceperea darilor și recrutarea miliției. Se înțelege că grecii suportau cu greu această situație și nu așteptau decât un prilej favorabil pentru a scutura jugul persan. Aceasta se prezintă când Darius nu reușește în expediția sa împotriva Sciților, și astfel în anul 492 revolta Ionienilor. După patru ani de luptă, aceștia sunt înfrânți și Miletul, capitala lor, este distrus și nu se va mai ridica niciodată la înflorirea în care a fost. Athenienii trimisese ajutor revoltaților astfel că după înfrângerea acestora, douăzeci de mii de trupe numeroase sunt trimise în Atica: prima este distrusă de furtună lângă muntele Athos iar a doua, care o ia prin mijlocul Mării Egee, cucerind insulele din calea sa, debarcă pe pământul atic și acolo este învinsă de Athenieni sub conducerea lui Cleisthenes, în vestita bătălie dela Marathon. Darius hotărăște o nouă expediție, dar moartea lui și revolta Egiptenilor mai dau răgaz Greciei. În acest timp Athenienii, sub conducerea lui Themistocle, își construiesc o flotă considerabilă. Armata dușmană care năvălește acum, este condusă de toate semințiile întregului imperiu al Persilor, și o flotă de mare putere o însoțește. În afară de aceasta Persii contează pe mulțime de alianțe în interiorul Greciei și anume: Oracolul dela Delphi, Thesalia și Theba, a căror aristocrație vedea în năvălitori un mijloc puternic împotriva curentului democratic, ce dobânda supremația în cetățile grecești. Statul cel mai de seamă din Elada era Atena, și imediat după ea venea Athena, tare de biruința câștigată în războiul de 101 ani înainte.

Prima linie de apărare împotriva năvălitorilor era Valea Tempe din Thesalia, dar a trebuit să se renunțe la ea în urma atitudinii aristocratice dela aici. A doua poziție, la Thermopylae, fu ocupată imediat

Cap. II

7

de regele spartan Leonida cu 6.000 soldați. Când însă Perșii reușesc prin trădare să depășească obstacolul, acesta concediază soldații aliați și își găsește împreună cu soldații spartani moartea cu fața la inamic, ascultând de legile Spartei de a veni cu scutul în mână biruitor, sau să fie dus mort pe scut.

Prin aceasta Grecia centrală cădea în mâna dușmanului; Atica și Athena sunt pustiite. A treia linie, cea mai puternică, era la istmul de Corynth. Înainte ca Perșii să ajungă la aceasta, se deslănțue bătălia navală dela Salamina care salvă elenismul de cea mai grozavă primejdie din istoria sa. Situația era acum mult mai bună. În anul următor armata persană, condusă de Mardonius, este învinsă la Platea și în același timp flota greacă se îndreaptă spre Asia Mică, pentru a rezolva în favoarea elenismului conflictul care începuse aproape de un secol, eliberând coasta asiatică de Perși prin bătălia dela Mycale. Grecia intră acum într-o nouă etapă a istoriei ei.

2. Transformările politice și sociale

Cetățile grecești prezintă în această vreme două faze în dezvoltarea formelor politice și sociale: Prima este înlocuirea vechei regalității printr-o conducere formată din nobili, iar a doua prezintă lupta dintre aristocrația de sânge și cea „de aur”.

Intradevăr încă din Odyseea se vede o regalitate diferită de cea din frumoasele timpuri ale Iliadei.

Astfel Alkinoos, rege al Feacienilor, nu face nimic fără să consulte pe ceilalți; în fond el nu este decât un primus inter pares. În absența lui Ulyse, toate căpeteniile din vecinătate aspiră să-i ia locul, la sfârșit, după uciderea nobililor pețitori, se încinge o crâncenă bătălie între Ulyse și rudele acestora, potolită cu greu prin intervenția Athenei. Admițând compunerea tardivă a acestei părți finale, ea ne atestă totuși drumul descendent pe care-l parcursese regalitatea săpată de inamicii săi firești, micii basileis ai tribunilor și ai fratriilor, care dispuneau de toată forța genosurilor. Numai puține coroane scapă de această soartă și aceasta se explică prin anumite cauze locale; astfel regii Cyprului și ai Cretei se mențin datorită vecinătății cu Egiptul. În celelalte cetăți regalitatea se vede

curățată de atributele ei cele mai importante căci, după cum spune Iotet, regalitatea perpetuă este insuportabilă pentru marii șefi. La Argos, regele păstrează numai funcția militară; la Corynth familia arhiazorilor, mai fericită, reușește să păstreze printr'un membru funcția de prytan, cu autoritate politică, iar prin altul pe aceea de rege, având atribuțiuni religioase. Tot așa se întâmplă și la Milet cu dinastia Neleizilor, și la Mytilene cu descendenții lui Penthilos. La Athena vom mai multe amănunte asupra felului cum s'au petrecut lucrurile. Am amintit mai sus de cele patru triburi în care fusese împărțită populația Aticei la începuturile synoikismosului. Fiecare trib era împărțită în trei fratrii și acestea în treizeci de genos. În fruntea fiecărui genos se afla un arhon, a fiecărei fratrii un fratriarhos, și a tribului phylobasileus. Cu această organizație Athena a fost condusă la capăt de dinastia lui Theseus și apoi de cea a lui Melanthos și Melontes; începând însă dela 752, regele nu mai domnește decât zece ani, iar la 712 tronul putea fi ocupat de orice eupatrid. În 683, în fine, regalitatea fu suprimată și de acum înainte se aleg nouă arhonți anual. Regele nu are decât funcții religioase și nu dă măcar numele anului. Arhonții sunt ajutați în funcțiile lor judecătorești de încă treizeci și unu de ef-etai (capi de companie, și aici întâlnim iarăși etai din care se formează hetairoi). La Sparta constituția atribuită lui Lurg, consistând din așa numitele rețrai sau sentențe, marchează o dinăse asemănătoare. În fruntea statului cei doi regi din familia Agiad și a Eurypontizilor erau, ca și consulii romani, preoți, judecători și generali. Atribuțiile religioase le-au fost păstrate întotdeauna, în timpul lui Herodot atribuțiile judecătorești fură limitate la domeniul familial. Autoritatea militară suferă de asemeni restricțiuni. În 506, un singur rege poate lua comanda trupelor, și imediat aceea puterea eforilor crescuse foarte mult, încât puteau să deposedeze cu ușurință pe rege de pe tron; această putere a crescut mai mult din cauza neînțelegerilor dintre regi, eforii devenind stăpânii domeniului spartane. Astfel primul efor dădea numele său anului și tot el lor trecuseră dela rege și atribuțiunile judiciare, iar senatul, care avea la început un rol consultativ pe lângă regi, și-l păstrează și pe lângă efori. Slăbirea regalității aduse așa dar în toată Grecia o creștere în vază și putere clasei aristocrate. Generații după

generații ei stăpâniră cetatea; erau designați prin termeni generali ca „buni” (hoi agathoi), „cei mai buni” (aristoi, beltistoi), „fețele alese” (esthloi), iar populația de jos era numită „răii” (kakoi); într-adevăr ceea ce face superioritatea nobilului este așa numita arété care se traduce de obicei prin virtute, dar care nu are în această epocă această semnificație. Mai de grabă s'ar traduce cu virtu, înșușirea mult prețuită de Renaștere pentru a putea să-ți cucerești un loc și un nume — glorie — sub soare. Aceste însușiri care în germenilor se dobândesc numai prin naștere, nobilii declarau că sunt apajul unei nașteri nobile, pe când perioada următoare, a democrației atice, va spune că această arété se poate dobândi prin instrucție, prin exercițiu, și este un bun al tuturor. Tot din perspectiva clasei nobililor a căpătat și cuvântul tyranos sensul pe care-l are și azi. La început acesta era titlul regilor lydiei (Gyges) și nu comporta nici un sens peiorativ. Superioritatea pe care o aveau din naștere în bogăție și poziție socială nobilii, caută să și-o menție prin superioritatea militară; ei erau cavalerii și țineau cel mai mult la acest titlu. Pe câmpul de luptă veneau într'un car tras de doi cai, după cum se făcea în epoca acheeană și cum se vede pe toate bassoreliefurile că se luptau clasele nobile ale vechilor civilizații orientale. Mai târziu ei renunță la car și vine pe câmpul de luptă călare, fiind însoțit de valetul său, care și el e călare. Într-o epocă în care infanteria nu luptă în rânduri compacte, călărețul era mult superior, când însă meseriașii au putut lupta în rânduri strânse, călărețul a trebuit să cedeze în fața pedestrașului. Aceasta marchează o nouă fază socială, căci există o strânsă legătură între o oligarhie agrară și cavaleria, ca armă de luptă, în societățile cu tehnica puțin evoluată; pe de altă parte hoplitul cu armura lui grea evidentia pe terenul de luptă ridicarea unei noi clase cu mijloacele de producție, meșteșugul și metalele, independente de marii proprietari agricoli, ca rezultat al legăturilor comerciale și al mișcării de colonizare. Demiurgii, meșteșugarii și comercianții, pot acum să se îmbogățească prin chrematistia, prin operațiunile comerciale și bancare. Noi cetăți ajung la putere prin noua economie care se dezvoltă și anume Corinthul, Megara, după cum am spus, și ceva mai târziu Athena. Mișcarea de colonizare a produs deci o revoluție internă și externă. Relațiile co-

merciale aduceau un spor de bogăție, dar și raportul de bogăție între ei se schimbă. Mai întâi noua economie face să se ere între meșteșugarii și țărani, care până acum nu aveau legături între ei, căci abundența de monedă creează și strânge aceste legături; apoi odată cu o promovare de bogătași, formați pe de o parte din ramurile laterale ale genosului care nu aveau reprezentanță politică, pe altă parte din demiurgoi, starea economică a cetății evoluează într'un ritm mai viu. Bogații tind acum să devină din ce în ce mai bogați pe când săracii, în fața puterii de cumpărare a monetei agonisite de prin alte meleaguri, nu pot opune nicio rezistență și sarăcesc din ce în ce mai mult. În special, trebuiau să cumpere foarte scump obiectele fabricate în oraș, în timp ce produsele agricole erau la un preț mic datorită concurenței făcute de comerțul cu străinătatea, știut fiind că transporturile pe uscat erau mult mai costisitoare decât cele pe mare în antichitate, în urma lipsei de drumuri. Nevoia să faci cumpărături, ei plătesc o dobândă mare, deoarece capitalul găsea o mulțime de plasamente și era foarte căutat. Dacă nu puteau plăti, puteau să fie vânduți ca sclavi cu întreaga lor familie și în cazul cel mai fericit, deveneau clăcași pe moșia devenită acum a nobilului.

Pe de altă parte în urma intensificării negoțului cu sclavii, micii din cetate se vedeau periclitată existența prin concurența pe care o făcea dei dinia. Armata revoluției era gata: burghezia formată în aspră disciplină a muncii, capabilă prin inteligența și dibăcia ei să utilizeze la maximum, ia loc în fruntea ei. Cetatea fu împărțită în două. Nu mai era vremea când Hesiod făcea apel la Diké să pe-
 clapsească pe judecătorii impilatori, ci acum se începe lupta de clasă. În secolul VII și până la cucerirea romană istoria greacă este plină de revoluții și contra revoluții. Patimile ajunseră atât de aprinse încât nobilii jurau între ei să facă clasei de jos în orice împrejurare și ori-
 rând tot răul pe care îl vor putea, pe când aceștia din urmă, uzau de toate represaliile ce le stau la îndemână.

La început clasele de jos cerură publicarea legilor a căror cunoș-
 țință, ocamotoată de altminteri de eupatrizi, le da acestora o armă
 teribilă, interpretându-le după cum cerea interesul lor. Acest lucru
 se realizat mai întâi în coloniile din Grecia Mare și din Sicilia, unde
 se mai ușor, deoarece aristocrația nu se putea prevala aci de o ve-

chime, fiind de multe ori foarte recentă, și unde prosperitatea clasei populare făcea posibilă această evoluție. Zaleucos dă mai întâiu un cod de legi la Locroi (663). Pe la 630, Catana le are și ea dela Charondas. Această din urmă legislație este copiată de multe cetăți din Occident și chiar din Asia Mică. În aceeași vreme sunt scrise legile la Corynth și Theba; la Athena Dracon, în 621, publică legile cerute atât de stăruitor. Ele aveau un caracter pronunțat conservator prin piedecile de tot felul pe care caută să le pună circulației bogăției. Astfel patrimoniul familial era inalienabil, ceea ce ar fi fost un avantaj și pentru micii cultivatori dacă ar mai fi avut lotul lor de pământ; formalități solemne în caz de vânzare funciară și interzicerea transacțiilor prin intermediari. Dar pe de altă parte el interzicea vendetta între genosuri și prin aceasta se proclama responsabilitatea individuală în fața legilor. Cu toate acestea legile lui Dracon nu putură să liniștească cetatea. Era mai ales insuportabil împrumutul obținut de țărani, dându-se pe sine ca gaj, din care urma consecințe atât de grave, ca a pierderii moșiei și libertății.

Solon, după ce în timpul arhontatului său introduse faimoasa seachitheia, prin care debitorul plătea numai $\frac{3}{4}$ din creanță, suprimă definitiv această posibilitate și declară nulă oricăre transacție făcută în detrimentul țăranului; sclavii deveniră liberi și piatra de hotar rușinoasă, care arăta că țărani sunt debitori, este îndepărtată de pe pământul lor. El împărți cetățenii în patru clase după pământul posedat și după impozitul funciar și anume în pentakasiomedimnoi, adică cei care posedau cinci sute de medimne, în cavaleri, mari proprietari, în zeugiți, mici proprietari și în hekhti care nu posedau de loc pământ. Lăsând neatinse cele patru triburi care existau, Solon formă, aplicându-le censul instituit de el, din primele trei clase, un nou consiliu cu patru sute de membri, câte o sută de fiecare trib. Acestora li se încredință administrația Statului pe când afacerile judiciare erau rezervate tribunalului străvechiu al Areopagului.

Aceste reforme nu putură totuși să asigure o stabilitate de lungă durată. Athena alunecă și ea pe panta pe care alunecaseră o mulțime de cetăți, spre tiranie. În genere tyranul este recrutat din nobilii ramurilor laterale, din mari magistrați, așa cum și la Roma, Catilina și ceilalți candidează la consulat înainte de a face revoluția și

conjurația. Tyranul este un „demagog”, în sensul antic al cuvântului, un tribun care cucerește puterea supremă într'un stat, folosindu-se de certurile dintre clasele sociale. Am arătat mai sus de unde vine sensul pejorativ al acestui nume. Purtările undă și mai cu seamă ale tyranilor Siciliei din sec. IV, au putut să justifice oprobriul public și reaua lor reputație.

Tyranul odată ajuns în fruntea cetății caută prin toate mijloacele să slăbească pe aristocrați și să mulțumească poporul. Se cunoaște sfatul dat de Thrasybul lui Periandru, să taie „toate spicele” care denegesc pe celelalte. Ei recurg și la mijloace mai puțin violente, dar mai eficace. Tyranul Sikyonei, Clisthene, bunicul viitorului legist athenian, avu ideea, reluată și de acesta din urmă, de a înlocui triburile grupate pe genos, prin triburi grupate după locuință; era o idee plină de viitor. Pentru a săpa fundamentele religioase ale autorității aristocraților, ei favorizează culturile populare. Clisthene interzice astfel să se mai celebreze eroul argian Adraste, scump nobilimii, și înlocuie în locul lui cultul lui Dionisoș. Vom vedea mai târziu în ce măsură stă acesta cu nașterea tragediei atice. Pisistrate introduce cultul zeiței Artemis Brauronia pe Acropole și răspândește legenda „diacrianului” Theseus (locuitor de pe țărmul mării, din clasa demiurgilor). De asemeni ei urmăresc să atragă poporul prin politica lor de construcții și înfrumusețare a cetății, căutând prin aceasta să dea posibilitate de lucru claselor de jos și să le distragă atenția în altă parte decât spre luptele politice; este de altfel politica pe care o vor face și Cezarii romani. !!

Pe de altă parte, ca și prinții Renășterii, ei caută să mărească strălucirea domniei lor prin oamenii de cultură pe care-i atrag la curtea lor. Hieron din Syracuse chiamă astfel la el pe Simonide, pe Eschyle, pe Pindar și pe Bachylide. Același lucru se poate spune și despre alții, tyrani ai Occidentului, despre Polycrate, tyranul Samosului, ca și despre tyranii din Thesalia. Despre Pisistrate știm că a pus să se scrie textul autentic al poemelor homerice pentru a fi recitate la sărbătoarea Panatheneelor, cărora el le dă o nouă strălucire. Tot el este acela care încurajează începuturile tragediei atice, lucru care nu era plăcut Athenienilor de vîrstă veche, așa cum ne reamintea Plutarh. Alături de acestea ei dau satisfacții și mai consistente poporului în-

părțind moșiile celor expulzați și defrișând noi terenuri. Fapt e că la Athena nu se va mai pune problema împărțirii pământurilor deoarece clasa de jos este satisfăcută. Dacă cu toate acestea ei au lăsat un nume urât, aceasta se datorește cauzelor pe care le-am arătat mai sus; pe de altă parte formula nu se dovedește viabilă, nu numai din pricina lipsei talentului politic la urmași, ci mai ales din cauza contradicției interne pe care se ridică tyrania. Ea nu putea să dăinuiască decât sprijinindu-se pe clasele populare pe care le favoriza în contra aristocrației. Dar odată ce puterea acestora crește, ele nu mai au nevoie de tutore și-l înlătură. Acest lucru se întâmplă cu toți tyranii și cu fiii lui Pisistratide care nu se pot menține la Athena.

Hipparch este omorât de „tyranicizii” Harmodios și Aristogiton, iar Hippias, devenit odios tuturor claselor în urma măsurilor luate pentru a preîntâmpina un al doilea atentat, este alungat din Athena cu ajutorul Spartei și fuge la Marele Rege.

După scurte tulburări, Clisthene, reprezentantul diacrienilor, dă legile după care se va conduce cetatea în marea ei perioadă de înflorire (510).

3. Poezia didactică. Hesiod

Poezia didactică își are leaganul în Grecia centrală, în Beotia. Dela invazia Dorienilor se stabilise aici un trib mredit cu ei și având aceleași caractere care formau un contrast atât de puternic cu cele ale Ionienilor. Erau un neam, departe de suplețea Ionienilor, fără vioiciunea de spirit și fără ingeniozitatea acestora; pe pământul moștenit ei își duc viața lor aspră muncind cu străduință, așa cum au învățat, și nu le place să-și schimbe țara plecând în străinătate; marea nu-i atrage de loc și nici pentru comerț nu au vreo aptitudine, dar sunt agricultori de prima mână. Pământul Beotiei nu este așa de bogat ca acel al Ioniei cu dealurile sale acoperite de vii și cu numeroasele sale fluvii ce pătrund în interior. Deosebit de aceasta, aici natura nu dă nimic fără muncă și pentru a subsista trebuie să lucrezi neîncetat, și astfel utilitarismul neamului doric a fost accentuat în aceste împrejurări. Pe de altă parte Beotia este o regiune în care aristocrația agrară a condus totdeauna, fiind în strânse legături cu aristocrația spartană și cu cea thesaliană, cea mai patriarhală din toată Grecia

când locul regelui, această nobilime ținea în mână ei de fier pe mâinile, chiar în sec. V, când în atâtea cetăți se pasise de mult la o nouă condiție a claselor de jos. Dacă aceasta era situația în sec. V, când intervenise pretutindeni o ameliorare, evident că ea era mai rea în sec. VIII. Aceste cauze explică nașterea și caracterul utilitar și didactic al poeziei: ce se dezvoltă aici, unde arta nu putea să aibă un scop în sine ci trebuia să slujească interese practice. Episoadelor și lungii dezvoltări ale poeziei ioniene, le corespunde sobrietatea exponenților care merge direct la țintă; grației îi corespunde vigoarea și claritatea analizelor în forma preceptelor. Deoparte o luminozitate și o simplitate care atenuează și părțile dureroase, pe de altă parte tonalitatea sumbră a unor suflete care simt apăsând pe ele greutatea epocii în care trăiesc. Aceste suflete sunt însă oțelite și n-au nevoie ca viața să le fie ușoară pentru a se îmbia la luptă, care este de altfel o plăcere pentru ele. Reprezentantul lor autentic este Hesiod, poetul care trăiește în vremea aceasta genul didactic și formează o școală ce se dezvoltă cu Homerizii. Tatăl său venise dela Kyme din Eolida și se stabilise în Beotia, la Ascra, unde cumpăraseră un mic domeniu. E probabil că la Kyme, Hesiod fusese ucenicul vreunui aed. Originea lui este tot de asemenea fără influență asupra dialectului ionian din poezia sa. Acestea, rod al observațiilor sale și reflex al milenarei tradiții populare, își dobândesc forma lor poetică, caustic-didactică, ca expresie a firii realiste și satirice de totdeauna ale clasei sale. Când Basileis dorofagori — mîncători de daruri — îl fac să înceadă procesul de moștenire cu fratele său, el compune o poemă în care ca idee centrală credința că avutul luat pe nedrept nu aduce bine. Perses își pierde curând averea și atunci Hesiod îi adresează acest poem, care formează a doua parte a operei. Acestea două poeme într-una singură formează mai târziu lucrarea lui capitală sub titlul de „Erga kai hemera” (lucrări și zile). Poemul cuprinde 783 versuri din care primele 380 se referă la procesul cu fratele său; este un apel arzător la dreptate pe care basileis o înfruntă. Partea a doua este un poem asupra lucrărilor timpului cuprinzând versurile 381-783, în care Hesiod mai potolit îi arată lucrările ce trebuie să facă după zile și anotimpuri, pentru a dobândi recoltă bogată. Aici este și primul celebrul episod al celor 5 vârste atât de cunoscute și imi-

tate în vechime. Partea doua a poemului a fost de asemeni mult imitată în antichitate, între alții și de Vergilius.

O altă operă care se atribuie lui Hesiod este Theogonia. Această aparține însă școalei formată de el și care a dăinuit multă vreme în Locris și în Beotia. Ei i se datorește prima încercare de a face orânduială în genealogia zeilor Eladei pornind dela nașterea pământului — Gaia — din Chaos și a cerului din ea; ne arată apoi cum din acestea s'a născut Titani și Giganții. Chronos cel mai tânăr dintre Titani ia locul tatălui său Uranos și este la rândul său detronat de Zeus, fiul său, povățuit de Rhea; urmează apoi soarta lui Prometheu, unde avem și episodul Pandorei, apoi lupta Titanilor împotriva lui Zeus. Din Titani sdrobiți se naște Tiphoeus care este prăbușit în Tartar și astfel Zeus domnește liniștit de acum înainte. Poemul se sfârșește cu un catalog al femeilor iubite de zei și care dăduseră naștere eroilor. Același conținut îl aveau și așa numitele Héioiae, întitulate așa după formula de introducere a eroinelor. Astfel a fost Fedra; Ariadna, etc., hé oia = talis. Școala lui Hesiod are reprezentanți numeroși și din cercurile ei provin compuneri care s'au intercalat mai târziu în Odyseea în Nekyia. Odată cu dezvoltarea civilizației, poezia theogonică își găsește urmași în poemele filosofice ce vor să exprime natura zeilor și a universului, precum și în scrierile genealogice ale logografilor, genuri care iau naștere tot în Asia Mică mai întâi, acolo unde dezvoltarea economică luase un avânt mai mare.

Arta elonică arhaică. Poporul grec stabilit în jurul Mării Egee, în insulele ei, în Grecia continentală și Asia Mică, suferă influențele vechilor civilizații vecine.

După ce între sec. X—VII, se creează centre politice și culturale, personalitatea artei grecești începe să-și arate puterea degajându-se încet, încet de influențele străine și inspirându-se din legendele naționale. Acum se constituiesc școli artistice, în care arta lucrării metalelor ia o deosebită dezvoltare.

Astfel Glaucos din Chios inventează lipirea metalelor la Samos; lucrarea bronzului face progrese mari, ordinele de arhitectură iau ființă și încep să apară statuile zeilor și atleților luați direct după natură. Aceasta este epoca în care instinctul trumosului începe să-și croiască drum spre perfecțiune. Statuile care reprezintă zei și zeițe încep să

lucrute în marmoră, piatră și calcar însă multă vreme influența celor (vechile statui de lemn vopsit), va mai apăsa asupra lor. Tipul de statue din sec. VII, este cel al omului gol în stăruirea în poziție asimetrică, sau statui feminine îmbracate. Școala ioniană are centrele principale în insulele Cyclade, mai ales în Samos și Chios. În Samos se turna bronzul și Glaucos inventase lipirea fierului, fapt care a fost o revoluție în arta greacă. Tipul de statue este tot cel al omului gol cu mâinile lipite de corp, totuși o „Nike” e prezentată alungând. O altă statue găsită la Samos reprezintă pe zeița Herora. Partea inferioară e cilindrică, brațele sunt lipite de corp și draperia e executată cu multă măiestrie. O altă operă a artiștilor ionieni, este cunoscutul monument, tezaurul Cnidienilor; cele două coloane din lăptos reprezintă două fecioare care sunt socotite cele mai vechi cunoscute ale artei grecești. Școala peloponeziană. Datorită năvălirii Dorienilor, civilizația myceniană a stagnat mult timp, însă încetul cu încetul orașele Egina, Argos, Sikyona și Corynth au început să înflorească. Artiști din Samos, Creta și din alte părți ale Greciei vin și deschid ateliere artistice. Dipoinos și Skyllis se stabilesc în Sikyona unde lucrează în marmoră de Paros, bronz, fildes, aur și introduc procedeul chrysoelefantin. Această școală este socotită inițiativa sculpturii peloponeziene. O nouă școală celebră apare în sec. VI la Argos, condusă de marele artist Ageladas (515 până 455), dela care nu ne-a rămas nici o operă, însă este prețios pentru că în atelierele lui s'au format marii sculptori: Myron, Polyclet și Fidias.

Statuile de pe acropola Atenei, ne-au scos la iveală sculpturi care aparținând școalei atice. Sculpturile găsite aparțin clădirilor construite între 550—500. Una dintre ele reprezintă pe Heracle în luptă cu hidra din Lerna, cealaltă pe același erou în fața lui Typhon, monstru cu trei capete omenești, terminat prin șerpi încolăciți și formând o singură masă. Lucrarea este stângace și dovedește existența polychromiei în arta greacă. Acum se adoptă tipul femeii îmbracate care e cunoscut sub numele de Core, adică fecioara. Școala atică a evoluat în căutarea eleganței și a proporției juste. Statuea celor Doi Tiranici este o execuție înaintată bine studiată din punct de vedere anatomic și având mișcările exact redată. La începutul sec. V,

sculptorii atici părăsesc tendințele școlii onene, îndreptându-se spre cele peloponezene.

Sculptorii din Egina, fac parte tot din școala Peloponezului. În templul zeiței Afaia s'au găsit o mulțime de sculpturi, cu subiecte luate din legendele epice și homerice, relative la eroi egeeni. În aceste compoziții se întrebuițează ingenios spatiul triunghiular al frontonului. Corpurile sunt de asemenea executate dibaci, artiștii dovedind cunoașterea anatomiei. Toate statule grecești se supun unei legi numită legea frontalității, adică, (dacă coborim o linie verticală din mijlocul frunții în jos, ea desparte statua în două părți simetrice). Mai târziu, în perioada de tranziție, unele statui se eliberează de această lege și astfel realismul artei grecești arhaice combinat cu idealismul de mai târziu ne vor da capodoperele admirate de întreaga lume.

Ceramica. Artiștii greci au creat o mulțime de vase de o eleganță și puritate de linii rafinată. Ele poartă diferite nume, sunt acoperite cu picturi variate și diferă de la epocă la epocă și de la școală la școală, de aceea s'a făcut o clasificare a lor. Egeenii și Mycenienii au întrebuițat ca motive decorative, plante și animale marine stilizate. Năvălirea Dorianilor pune capăt acestei școli, naturaliste, iar în locul ei apar motivele geometrice care se răspândesc pretutindeni. În necropola de la Dipylon, s'au descoperit vase funerare dintre care unele datează cam din veacul al VIII-lea, fiind pictate cu o culoare brună roșie, pe fondul roșcat al lutului. Forma obișnuită a lor este ovoidă, înălțată de un picior lung care le dă eleganță și grație. Desenele reprezintă scene funerare, despărțite între ele prin linii paralele. Elementele care le compun sunt oameni și cai, desemnați cu stângăcie, căci ionienii, fără a exclude motivele liniare, întrebuițează motive din regnul vegetal și animal, creând în același timp forme noi.

Mai târziu ei reprezintă pe vase și scene din mitologia greacă. Din școala ionică fac parte atelierele din Asia Mică și insula Rhodos. Vasele corynthiene au un decor mai sobru și mai încărcat. Motivele decorative întrebuițate de obicei sunt flori de lotus, palmete, rozete și unele ființe fantastice jumătate animal, jumătate om. Altă caracteristică a vaselor corynthiene sunt amănuntele desenelor făcute prin

într-un cu vârful unui cutiț. Un grup special îl alcătuiesc vasele cu fund negru pe fond roșu. Artiștii au întrebuițat procedeul umbrei figurilor vii proiectate pe un perete sau un ecran. Atelierele din Atica au pictat figuri negre și au imitat ceramica corynthiană mai ales în ceea ce privește dispoziția subiectelor în zonă. Cu timpul zonele dispar și pe fiecare față a vasului apare câte un tablou încadrat într-un decor simplu. Un exemplar al acestei epoci este vasul numit "François" executat cam pe la 570 și care este împărțit în șase zone. Una din ele se desfășoară cortegiul zeilor care vin să asiste la înmormântarea lui Peleu și a Thetidei; alte zone reprezintă întoarcerea lui Ulysees învingătorul minotaurului, lupta centaurilor cu Lapții, întoarcerea lui Hefaios în Olymp și Achille ucigând pe Troilos.

În această epocă pictorii în colaborare cu ceramiștii își semnează vasele și adoptă procedeul mai nou al fundului roșu pe fond negru.

4. Proza ioniană și atică

Proza apare în literatura grecească relativ târziu, în sec. VI. Aceasta este în natura lucrurilor, căci la toate popoarele se începe cu versurile, ca fiind mai potrivită mentalității epocilor primitivi. Versurile sunt recitate la început ca incantații iar pe de altă parte sunt și mai asimilabile prin ritmul lor. Spiritul epic își găsește prima tot în această haină strălucitoare, fiind urmat imediat de forma lirică, evoluție pe care o întâlnim și în evul mediu când ciclele epice și cântecelor lui Roland le urmează poezia truverilor. Proza se dezvoltă însă în epocile cu spirit practic, cu interes pentru exactitate, realiste, ațintite spre prezent, și nu în acele care-și trag forța din trecut și consideră vremea aceasta, care le dă lor legitimitatea, epoca de aur; de aici vine în cugetarea antică și concepția de eternitate a omului în cele cinci vârste. Epocilor de transfigurare a realității le urmează epocile de cercetare, care neavând niciun titlu de eternitate în trecut, și-l caută în prezent. Așa a fost în epoca modernă indicarea burgheziei după cruciate, așa a fost în antichitate la apariția noii clase a demagogilor, odată cu spiritul practic creat prin cunoașterea mai de aproape a țărilor înconjurătoare, în urma mișcării de colonizare. Extinderea cadrului geografic de activitate aduce transformări în concepțiile și credințele pe care se baza societatea

greacă și acum are loc în Grecia o adaptare a instituțiilor și mentalității la noile împrejurări. Societatea greacă care forma o autarhie absolută, suferea de comparațiile care se fac între ea și această lume nouă. Spiritul grec atât de docil la experiență, folosind orice împrejurare, e fermentat puternic acum, și instinctiv se caută un nou echilibru, mai stabil și mai larg. Astfel iau un mare avânt religiile lui Dionisios și a Demetrei, mystice și democratice ca expresie a păturilor de jos care încep să aibe un cuvânt, în vreme ce raționalismul nu are decât de câștigat din comparațiile care se fac acum în interiorul cetății între mystica nouă și mythologia veche, iar în exterior între obiceiurile grecești și cele „barbare”. Herodot găsește chiar că ele sunt, în parte, superioare celor elenice. Nevoia de adaptare se simțise de mai înainte când se încercase o ordonare a mitologiei și a Olympului grec și din această nevoie ieșise Theogoniile ca și toate „Genealogiile”. Nepotrivirile devin atât de mari mai târziu încât după cum s'a văzut Stesimbrotos din Paros nu găsește altă ieșire decât explicația alegorică. Spiritul de cercetare științific este așa dar favorizat de toți factorii. El își găsește ca expresie un instrument care n'ar fi părut până acum nici el demn să fie întrebuințat în scriere: limba vorbită, fără ritmuri și fără termeni nobili. E drept că a fost o mică șovăire la început, dar e caracteristic că s'a produs la filosofi. Xenofanes de exemplu cu a lui Peri Physeos, scrisă în hexametri, unde este vorba de o concepție generală metafizică și nu de o cercetare amănunțită. În mod natural acest progres s'a înfăptuit mai întâiu în bogatele orașe din Asia Mică unde ia naștere acum filosofia și logica în Grecia.

Filosofia europeană începe în secolul VI cu Thales din Milet care cel dintâiu caută o explicație rațională și sistematică a universului. Diversitatea copleșitoare a aspectelor acestuia el o reprezenta ca născându-se dintr'un singur element primordial — apă. Năzuința era deci să se poată alcătui o ordine în acest univers însuflețit, după concepția anterioară, de infinite zeități cu manifestări arbitrare. Pe acest drum de clarificare îi urmează Anaximandru și Anaximene. Cel dintâiu pune la originea lucrurilor „nedefinitul”, iar cel de al doilea, aerul. Prin condensarea elementelor, a atomilor de mai târziu, aerul se transformă în apă, iar prin rarefieri

în foc. Tot acest curs al universului este determinat de un element mobil, care ar fi dat impulsie acestor elemente. Heraclit din Efes adăugând acest sprijin exterior și postulează, ca primă cauză a mișcării, locul de-a-pururi în mișcare. Totul este născut din el și se va reîntoarce în el. El este vieată și spirit și totul trăiește în măsura în care participă. Aprinderile periodice, formează etapele inevitabile ale procesului devenirii care se desvoltă fără altă finalitate decât desfășurarea sa eternă „Eon, universul, e un copil care se joacă în bile”.

Toată această mișcare își găsește încoronarea în activitatea lui Pythagora (crainicul Pythiei) unul din marile genii ale antichității. Expulzat din Samos unde se instaurase tyrania lui Polycrate, el e ales ca legiutor al Crotonei, în sudul Italiei, și reușește să facă din aceasta un model, la care vor năzui toți filosofii antichității.

La baza educației el pune muzica, în special lyra lui Apollon. Incercând un instrument monocord, descoperă una din principalele legi ale acustice, și anume că înălțimea relativă a sunetului, depinde de dimensiunile măsurate și exprimate în cifre a unei coarde întinsă mereu în aceeași măsură ($1:2 = \text{octava}$; $2:3 = \text{quinta}$; $3:4 = \text{quarta}$).

După ce face această descoperire epocală de a transforma o diferență calitativă într'una cantitativă, el proclamă că „numărul este la temelia lumii”. Următor lui Pythagora se situează Xenofanes din Colofon de ale cărui poezii se legau începuturile școlii eleate. El proclamă în versuri hexametre că rădăcina lucrurilor este în unitate și că ființa unică și neschimbătoare este singura realitate a acestei școli înșelătoare. Parmenides, întemeietorul efectiv al școlii eleate (544) desvoltă cu o logică strânsă argumente pentru această teză pe când elevul său preferat, Zenon din Elea, scrie o mare lucrare asupra acestei teze, în care înlătură cu argumente foarte subtile imposibilitatea mișcării în natură (exemplul cu Achile și broasca).

De această școală se leagă și Empedocles din Agrigent, care caută o conciliere a acestor teze, când admite că unitatea totală rezultă din cele patru elemente ale Ionienilor, acționate însă de cele două forțe mobile, discordia și iubirea. O poziție independentă ocupa Anaxagoras din Klazomenai care trăiește în Athena în cercul lui Pericles. El postulează esența ultimă și supremă a universului în spirit

care acționează totul. Fu exilat din Atena deoarece spusese că soarele nu este decât un bulgăre mai mare.

În opoziție cu el, Leucipp și elevul său Democrit din Abdera, dezvoltă un sistem materialist. Leucipp este cel dintâiu cercetător care face dări de seamă în scrierile sale, că și în periodicele științifice de azi, de rezultatul cercetărilor sale. În opera sa scrisă la „730 de ani după cucerirea Troiei” (420 î. Hr.), el opune neființa și golul, ființei și plinătății formată din nenumărate părți invizibile, atomii. Din acești atomi construiește el și Democrit universul, și prin intermediul lor explică și senzațiile. Această teorie trecu la început neobservată în Atena și de abia Aristotel și școala lui va suferi influența atomiștilor.

Despre aceasta vom vorbi mai pe larg în capitolele următoare.

Istoriografia greacă. Inceputurile ei. Herodot. Thucydide. Cel dintâiu logograf, scriitor în proză, este Hecataios din Mileti care a scris „Genealogii” în patru cărți. În „Ocolul pământului” el descrie Asia și Europa geografic și istoric, alăturând și o hartă. După el scrie Hellenicos din Mytilene, un om umblat prin multe țări, care scrie mai multe opere genealogice și istorice ale diferitelor ținuturi între care și a Aticeii. Cu toate eforturile lui cronologia era foarte defectuoasă în operele care tratau despre templul zeiței Hera din Argos și despre preotesele ei, după care își notau anii Argienii. În afară de aceasta el dă prea multă crezare legendelor, exersând doar o ușoară critică asupra lor. Seria logografilor o încheie Herodot, a cărui operă constituie încoronarea tuturor încercărilor de până acum și cel mai frumos rod al civilizației ioniene, înainte de a trece făclia culturii aticismului ce se ridică. Tatăl istoriei, așa cum e numit întâi de Cicero, s'a născut în Halicarnas dintr'o familie cu vază. Amestecat împreună cu unchiul său Panyasis din întârziata școală a poezilor epici, în luptele pe care cetatea le ducea împotriva tyranului Lygdamis II, el se vede nevoit să emigreze în insula Samos. Întors mai târziu în țară el activează pentru izgonirea tyranului, dar în curând părăsește pentru a doua oară patria, din pricină, așa cum scrie pe epitaful lui, atitudinii urite a concetățenilor săi. În 455 îl întâlnim la Atena unde citește în Odeonul de curând construit pasajii din scrierile sale, și se vede răsplătit cu zece talanți pentru celebrarea rolului pe care Atena îl jucase în războaiele medice. În anul următor el ia parte la

întreprinderea panelenică de colonizare a orașului Thurioi din Italia, a cărei cetățean devine și unde moartea îl surprinde lucrând încă la opera sa. Între opera lui Herodot și a înaintașilor săi e o mare deosebire, și aceasta începe cu planul lucrării. Logografii nu făceau decât să aranjeze faptele unele după altele, înșirându-le după ani, în fond ei nu erau decât niște cronografi, pe când Herodot îmbinând o materie imensă și complexă, trebuia să o organizeze în jurul unei idei centrale pentru a-i da ordine și unitate. Această idee era i se va subordona totul, e lupta între Greci și barbari, dela Cressus până la Xerxes. El declară acest lucru delă început și n'o va lăsa niciodată cu toate digresiunile și episoadele pe care le introduce în mod abundent în cele 9 cărți ale istoriei sale.

În prima carte el povestește pe lângă lupta lui Cressus cu Persii și despre luptele acestuia cu Persii, sau despre relațiile acestuia cu Sparta și cu Athena a căror descriere amănunțită ne-o dă. În cartea II de asemeni ne dă o descriere foarte pe larg a Egiptului în legătură cu moartea lui Cambyse. În cartea IV, ne dă iar o descriere largă a Scythiei în legătură cu expediția lui Darius. Toate acestea îi dau o situație specială în literatura greacă, situându-se între abundența juxtapunerii planurilor de compoziție ale epopeei și înfrângerea severă din epoca următoare.

În ce privește spiritul lucrării, Herodot se deosebește de asemeni fundamental de logografi. El introduce și în scrierilor sale numele lucrărilor, cercetare, în deosebire de logoi, discursuri, de mai înaintea. Această cercetare este mai grea pentru vremurile primitive și mai ușoară pentru vremurile apropiate și de aci partea foarte mare, de comparație cu ceilalți, pe care o dă istoriei apropiate. Pentru vremurile trecute el nu avea decât scrierile poezilor ciclici și a lui Homeros pentru Greci, și ale lui Hecataios și Xanthos pentru popoarele barbare. De voie de nevoie, istoricul trebuia să se refere la ele și nu putea face aceasta cu un spirit critic mult deosebit de cel al genealogicilor. Tradițiile istorice transmise din generație în generație și de asemeni utilizate de istoricul ionian. Pentru a cunoaște mai bine evenimentele, el face călătorii lungi în Nord până la Bosforul european, culegând date și despre strămoșii noștri, în Sud, în Egipt, în Libia, Cyrenaica; în Răsărit merge de-a-lungul Asiei până la Susa;

apoi vin călătoriile din Grecia Mare și continentală. În Egipt și în Asyria el culege informații dela preoți și dacă dragomanii nu au transmis decât o anumită tradiție, aceea populară, despre evenimente trecutului, ea constituia, așa alterată cum e, un câștig pentru știința istorică. În vremea noastră descifrarea inscripțiilor egiptene, asyriene și persane au adus multe confirmări faptelor expuse de Herodot. În expunerea faptelor istoricul are grijă să anunțe lucrurile pe care le cunoaște din „autopsie” și cele pe care le-a auzit dela alții, lăsând liber pe cititor să le creadă sau nu. Om al epocii sale în această privință, el ne înșiră de exemplu anecdote de necrezut despre cruzimea tyranilor, sau ne face atenție asupra fenomenelor supranaturale care au anunțat anumite evenimente. Oracolul dela Delfi este tratat cu foarte mare atenție și i se pun pe seamă o mulțime de orăcole ex eventu. Toate aceste amănunte religioase sunt încoronate de concepția care șade la baza întregii lucrări, a justiției divine. Xerxes se prăbușește în catastrofă deoarece, în orgoliul său imens, a înfruntat pe zei și elementele naturii, și de aici vin amănuntele date cu prilejul trecerii Helespontului de armata persană. Herodot așa dar leagă evenimentele de o cauză, dar nu o caută în factorii imediați, singuri accesibili cercetării umane, așa cum o va face marii istorici Thucydide și mai târziu Polybiu. În această privință opera lui Herodot aparține încă perioadei teologice, dându-ne o ultimă icoană a lumii ioniene.

Proza atică. Proza atică produce cea dintâi capodoperă a ei până la istoricul Thucydide. Opera lui marchează un pas atât de decisiv înainte și se ridică la înălțime atât de mare, încât nu-și va putea găsi niciun continuator imediat. Thucydide s'a născut în Atica prin 460, dintr-o familie înrudită cu Miltiade. Rudenia aceasta îi aduce minele de aur dela Scapta-Hylé din Thracia, unde-și petrece o mare parte din viață. Educația lui suferă influența sofistilor în mare vază pe acea vreme la Athena și în special al oratorului Antifon căruia îi aduce un frumos omagiu în istoria sa. În 424 el este ales strateg primind comanda escadrei care ținea sub observație coasta tracă, în timp ce colegul lui ocupa Amfipolis. Chemat în ajutor de acesta, în urma unui atac neprevăzut al regelui spartan Brasidas, el ajunge pe teatrul bătăliei prea târziu. Democrația ateniană suspectându-l din

cauza originii sale, îl condamnă pentru înaltă trădare. Thucydide pleacă în exil dela sine pentru a preîntâmpina condamnarea la moarte, și nu se reîntoarce în Athena decât după înfrângerea acesteia, în 404. Moare zece ani mai târziu într-o călătorie la Scapta-Hylé. Opera lui cuprinde istoria războiului peloponeziac numai până la 411, căci moartea l-a surprins înainte de a o putea termina. La începutul Thucydide voia să scrie numai istoria așa numitului războiu melchidamic până la pacea leneșă a lui Nicias (421), după cum reiese dintr'un pasagiu din cartea V. Ostilitățile reîncepând, el integrează și noile evenimente în opera sa anume: „Expediția din Sicilia” și „Războiul decelic”, fără a desăvârși însă descrierea ultimelor evenimente. Thucydide este cel mai mare istoric al antichității și unul din cei mai mari ai omenirii. El introduce spiritul științific în istorie și măsura într-o măsură care depășește înțelegerea generațiilor următoare. Format la școala raționalistă a sofistilor și a marilor filosofi athenieni, Thucydide socotește că toate evenimentele, tot cursul istoriei, este determinat de cauze naturale, inteligibile minții omenii. Toată greutatea însă constă în a descoperi această legătură care explica istoria și face din ea o achiziție utilă, pentru de viimurile și nu o lucrare destinată a face mult sgomot, fără folos pentru judecarea evenimentelor în viitor. Aceste cauze sunt mai morale cât și materiale; cele dintâi sunt mai ușor de determinat și datorită omului de stat e să aibă o cunoștință a tuturor posibilităților militare, geografice, etc., pentru a le utiliza în scopul ce s'a propus. El trebuie să cunoască de asemeni și psihologia individului și a popoarelor, căci orice manifestare a acestora este determinată de un anumit fel de a fi a cărui reacțiuni pot fi previzibile și deci utilizate. Astfel înarmat omul politic poate conduce mai ușor ambia statului în mijlocul furtunii intereselor contrarii, căci nu moartea sau voința zeilor conduce lumea ci necesitatea cu legile ei. Extraordinarul și miraculosul va fi deci izgonit din nararea evenimentelor, istoricul urmărind stabilirea adevărului fără părtinire pentru orice timp. Obiectivitatea și imparțialitatea lui admirabilă îl fac să vorbească cu același ton impersonal chiar când este vorba de exilul său. Condamnarea suferită din partea democrației nu-l face, ca pe alții, să sublinieze greșelile ei și să-o critice, ci ținta lui e ca, tre-

„ὡς ἰσὶς ὁρίων καὶ ὑδῶν” *Ime via et studio!*

când peste pasiunile personale și de partid, să se ridice la formularea legilor care cârmuesc pe oameni. Suferințele lui și ale celorlalți formează numai materialul prin care cercetătorul se ridică la stăpânirea adevărului.

În ce privește forma sub care el ne prezintă rezultatul cercetărilor sale, e de observat mai ales întrebuintarea discursurilor presupuse a fi fost rostite de personagiile istorice respective.

Thucydide recunoaște că aceste discursuri nu sunt autentice și spune că a pus pe oratori să spună în fiecare împrejurare, ceea ce i se părea mai mult în firea lucrurilor, și ceea ce rezuma mai bine datele problemei. Intradevăr pe el nu-l interesează atât de mult amănuntul cât stabilirea ideii generale ce a prezidat la declanșarea unei măsuri, ca să poată astfel desprinde mersul previzibil al fenomenului istoric.

Sunt însă și discursuri care nu sunt puse pe seama nimănui și în ele Thucydide își exprimă vederile sale într-o formă mai apropiată de concepția modernă.

5. Lirismul grec

Elegia și iambul. În cursul sec. VI. un nou gen literar dobândește supremația avută până acum de poezia epică, și timp de aproape trei secole marile nume literare vor aparține noului gen, genul liric. În acest timp producțiile epice vor fi din ce în ce mai mediocre. Este o transformare impusă de schimbările profunde ce au avut loc în acest timp în cuprinsul Greciei, anunțate de altfel și de stările mai recente expuse în Odyseea. Aristocrația ia locul regalității, iar alături de ea se ridică o nouă clasă, în urma schimburilor comerciale dintre metropolă și coloniile fondate; este interesant de remarcat că această evoluție se produce mai întâi în Asia Mică încadrată mai curând în sfera civilizației mercantile. Aici înfloresc cei dintâi elegiaci, aici se dezvoltă poezia melică și tot de aci vin reformatorii vechilor genuri în Grecia continentală. Lirica corală va fi la apogeul ei când noul izvor de bogăție va afla și în Apus. Ea va avea tot de aci pe doi dintre marii ei reprezentanți, pe Simonide și Bachylide. Evoluția genurilor literare urmează evoluției sociale, și cum aceasta prezintă aspecte felurite, în unele părți fiind mai aproape de orga-

nizația veche, în altele luând un ritm accelerat, dezvoltarea noilor forme va înfățișa un tablou variat, unde se vor face simțite însă și imitația genurilor literare născute în alt sol. Că trăsătură generală vom observa că lirismul coral își ia nașterea și se dezvoltă, cu împrumuturi britanice, în special la Doriani care au la baza organizației lor asociațiile preconizate și promovate de religia nobilă a oracolului dela Delli. Coruri de tineri, de fete, de adolescenți etc. se întrec între ele în concursurile în cinstea zeilor. Deslipit de cadrul genosului, individul intră în cadrul acestor asociații, cărora le aparține rând pe rând toată viața. Trecând la Ionieni unde noile forme de viață prind un picior mai puternic, cetățile se situează în mod variabil pe linia dependenței stricte de altădată și libertatea deplină de acum. Poezia corală înfloarește într-o societate fără o deosebită dezvoltare citadină, care însă poate să prilejuiască gruparea individului după gusturile proprii, după voința și preocupările sale. Conflictele puternice dintre cetăți fac în fine ca individul atașându-se unuia din ele, să considere totuși resorturile autorității cu ochi din ce în ce mai sceptici, și să ia ca material al inspirației sale nu emoții colective religioase, ci să cânte pasiunile și tot ce se atinge de persoana sa. Intradevăr în această vreme când aedul nu se gândea să fie decât interpretul în templul muzei pe lângă oameni, și când ar fi socotit ca un sacrilegiu să introducă preocupări personale în lumea eroilor. Evoluția poeziei este înțesată pe de altă parte de cea a muzicii nu numai în cadrul general al culturii ci mai ales prin rolul pe care acesta îl juca în educația greacă, formând baza acesteia alături de gimnastică. Acum ia naștere individualismul, în împrejurări asemănătoare cu acelea care au favorizat dezvoltarea poeziei personale a unui Archiloch. Influența pe care o exercita civilizația Asiei Mici se manifesta și prin adaptarea modurilor lidiane și frigiene, care vin să stea alături de modul dorian, dorian și atic. Sparta și cetățile mai conservatoare vor exclude modul frigian ca fiind prea afemeiat și necadrând cu o educație virilă. Acest mod era format ca și celelalte din două măsuri și un semiton dar pe câtă vreme modurile grecești începeau cu nota do, cele orientale preludau cu nota ascuțită a semitonului, creând anumită tensiune inițială care își caută o imediată descărcare. Accompaniamentul muzical însă o să aibă o parte mai largă în cetățile

de o mai strictă încadrare socială și va fi din ce în ce mai redusă spre a dispărea în cetățile democratice și laice. În lirica corală poezia este cântată în genere de un cor, care face mișcări de dans; același ritm conduce dansul, melodia și poezia. Din aceste trei elemente, în deosebire de lumea modernă, poezia este elementul principal. Într-adevăr chitara și flautul, instrumente puțin sonore nu pot acoperi sunetul vocii, și acest lucru nu-l puteau face nici melodiile puțin complicate ale anticilor. Timpurile tari și timpurile slabe ale muzicii, corespundeau silabelor lungi și scurte ale vorbirii, al căror ritm îl subliniau, întru cât el constituia partea esențială a lirismului antic. Acest ritm este determinat de raportul care există între timpul tare și timpul slab al fiecărui picior. Astfel avem raportul egal în ritmul dactilic, dublu în cel iambic o/—, sescuplu în cel peonic —/ooo; cel dintâiu are mai multă maiestate, cel de al treilea mai multă mișcare și vioiciune, iar cel de al doilea un caracter intermediar. Important de asemeni este, după cum am spus, faptul dacă începem cu nota de sus sau de jos. Picioarele se grupează în membre și acestea în versuri, care la rândul lor devin perioade și strofe. Strofele se grupează în triada formată din strofa, antistrofa, cu același ritm, și epodu cu un ritm deosebit. În poezia melică, versurile se grupează în strofe care au aceeași structură, pe câtă vreme în poezia corală unitatea ritmică aparține triadei și aceasta nu poate fi întrebuințată decât o singură dată; încă o deosebire față de strofa melică care poate fi întrebuințată mereu. La această perfecțiune formală s'a ajuns mai târziu când genul a atins culmea înfloririi sale. Elegia și iambul s'au dezvoltat la început în centrele înfloritoare din Asia și Arhipelag, și amândouă s'au detașat curând de acompaniamentul muzical. Cea dintâi, căreia ritmul dactilic îi dădea destul relief pentru a se putea lipsi de elementul muzical, pare să-și aibă numele dela Elegos cuvânt asiatic ce înseamnă trestie. Cel de al doilea cu un ritm ușor sesizabil era acompaniat la început de un instrument care sublinia caracterul general al ritmului, fără să-l urmărească silabă cu silabă, separându-se și el apoi de acesta. Numele lui, iambos, pare să vină dela iallo = a svârli, fiindcă în aceste versuri își svârleau unii altora cuvinte satirice; mitologia greacă încearcă să-l explice spunând că numele îi vine dela lambe, care o făcu pe Demeter să râdă prin glu-

ciurile când acestea se opri la Eleusis. E foarte probabil că acest poem a luat naștere la serbările zeiței Demeter, din glumele ce-și făceau oamenii unii altora, fapt ce pare să-l confirme și descoperirea unui imn în ritm iambic către Demeter, imn făcut de Archiloch, creatorul sistemului iambic. Elegia și iambul, diferite prin originea lor, se asemănau prin tonul lor de conversație, mai violentă la unul decât la altul filosofică la altul, înafară de lipsa elementului muzical comună celor două. Era normal deci ca poeții ce excela în unul din ele să facă incursiuni și în celalalt. Cel mai vechiu dintre poeții elegiaci este Tyrtaios din Efes, care trăia în vremea când sălbaticile horde ale barbarilor, după ce fuseseră respinse de regele lidian Gyges, invadaseră întreaga Asie Mică și jefuiau orașele ioniene. În elegiile lui, vedem cum poetul chiamă la luptă pe concetățenii săi și îi îndemnă să înfrunte moartea pentru apărarea patriei. Într'altă elegie îndemnă pe Zeus să aibă milă de Smyrna cea atât de pioasă; tonul general al acestor elegii explică apoi faptul că Spartanii au păstrat și astăzi dialectul ionic în acest gen literar. Archiloch care trecea drept inventatorul iambului, a scris și elegii și imnuri din care s'a păstrat cel către Demeter și către Heracle, atât de renumit în antichitate încât a fost recitată încă două secole mai târziu la Olympia, când învingătorul nu avusese posibilitatea să comande unul nou. Acest imn se recita fără acompaniament muzical și un refren înlocuia chitara. Archiloch luă parte la colonizarea insulei Thasos și se luptă cu războinicii Sauri cărora le lăsase scutul, așa cum spunea el cu o nepăsare de om de lume, ca să scape de primejdie. Pasagiul a fost imitat apoi și de Horatiu în legătură cu bătălia dela Philippi. Celebri erau în antichitate iambii din care nu ni s'au păstrat decât puține exemplare. Pentru a arăta frumusețea și energia lor, se spunea că tânărul Alcibiades, urmărită de invectivele lui pentru ruperea de logodnă, se amestecă împreună cu tatăl ei Lycambos. Creator al unui nou gen, el a rămas de cei vechi alături de Homer. În dialect ionic sunt și elegiile pe care le compune Tyrtaios din Afidna Laconiei; mai târziu grecii au confundat-o cu cea din Atica și de aici presupusa origine atică a acestuia. Cele mai frumoase dintre elegii erau așa numitele funerari grupate de Alexandrini în cinci cărți, prin care poezia aducea liniștea în cetatea învrăjbită. În ele se afla și celebrul

vers Hé polyhrématia Spartan d'olei, allo d'ouden; în dialect dor erau scrise apoi versurile ce se cântau în momentul când Spartan atacau. Compunerile sale au influențat de altfel și asupra părților mai recente din Iliada și Odyseea. Dela Simonide din Amorgos care, după spusele cronografului Suidas, ar fi condus pe coloniști plecați din Samos spre această insulă, ne-au rămas două poezii în metru iambic, din care una de 84 de versuri adresate unui prieten tratează despre o teză filosofică: mizeria condiției umane; cealaltă care s'a bucurat de multă răspândire în antichitate, descrie în cele 118 versuri, diferite tipuri de femei, explicându-le calitățile și cusururile prin originea lor: Cea cochetă se trage din cal, cea leneșă din pământ, cea harnică din albină, etc. Elegia e introdusă în Atica de viitorul om de stat Solon, pe atunci tânăr, care îi îndeamnă pe Athenieni prin poezii să cucerească Salamina dela Megarieni, ceea ce aceștia și făcură. Mai târziu întors din țări străine de unde adusesemari bogății, el devine întâi arhonte și apoi este ales legiuitor. O frumoasă elegie a lui ne înfățișează mulțumirea pământului că a smulț de pe el „pietrele de hotar rușinoase” care apăsau pe moșia celor săraci. Din vârsta târzie mai avem elegii ca acea în care cere lui Zeus bogăție și liniște dar întovărășite de justiția socială, căci altfel acestea nu sunt durabile și catastrofa vine când nu te aștepți. Acest devotament pentru patrie se alia cu o filosofie a moderației intrade văr atică, luându-și partea din plăcerile vieții și spunând că nu-l înțelege pe Mimnermos, care nu voia să trăiască mai mult de 60 de ani, fiindcă bătrânețea nu ar fi potrivită pentru jocurile dragostei. Acesta din urmă, Mimnermos, a scris elegii în care îmbărbătează pe compatrioții săi să lupte împotriva lui Alyates, regele Lydiei. În antichitate însă poezia lui era sinonimă cu elegia erotică (v. Horatius) fiindcă imitat mult de poeții elegiaci romani. Contemporan cu el este Theognis din Megara, care avertizează pe concetățenii săi arătându-le soarta orașelor Magnesia, Colofon și Smyrna. Cele adresate tânărului său prieten Kynos au caracter gnomic și în ele poetul își exprima devotamentul său pentru partidul nobililor și disprețul pentru partidul advers; dorește o revoluție de sus în jos în locul celei efectuate, și nu-și găsește mângâiere în sarcina sa decât în legăturile cu prietenii săi aristocrați. Pasiunea violentă care-l însuflețește dă o notă deo-

x sentiment

obită a elegiilor sale. În sec. IV, apar sub numele lui colecții de poezii cu titlul „Buni” și „Răi”; acestea în care se găsesc și poezii de prima mână aparțin probabil lui Phokylides, cunoscut prin caracterul gnomic al compunerilor sale. Ultimul dintre poeții iambici ce trăiesc în această vreme este Hipponax din Efes care modifică triacletul iambic, înlocuind piciorul ultim printr'un spondeu, așa numitul iambic (iambul schiop-scazon). Inspirația și procedeul poetic marcat acum o accentuată vulgarizare, ca urmare a tendinței realiste ce animă întreaga literatură.

Poezia melică și lirică. Patria poeziei melice este insula Lesbos, cunoscută între tradițiile muzicale ale interiorului Asiei Mici și cele ale Ioniei, legendara patrie a lui Orfeu. Lirica populară era foarte înrădăcinată în aceste ținuturi cu o populație puțin făcută pentru viața politică și de care era dornică de plăceri. Cântecul de masă, cântecul de iubire, cele de jale, imnurile către zei și hymeneele erau cunoscute de toți oamenii atât de sociabili și atât de puțin făcuți pentru rezervă și meditație. Din aceste producții populare se atrăgea și alinau lui Terpandru cântece de masă, scolii. Numele „oblic”, pare să-i vie dela felul neregulat, în cruciș, în care cântau mesenii. Aceste cântece însă ajung la perfecțiune prin cei doi poeți mari ai Mytilenei: Alceu și Safo. Cel dintâi trăiește în prima jumătate a sec. VI, când Mytilene este în prada unor violente războaie civile. Trăgându-se dintr'o familie nobilă ia parte la luptele acestea împotriva democrației care ridicase pe scut pe tyranul Myrsilos. La moartea acestuia își exprima năprasnica lui ură prin celebrele versuri imitate și de Horațiu în Ode I. 37: „Acum trebuie să ne îmbătăm, acum trebuie să chefuim, că doar a murit Myrsilos”. El ia parte și la bătălia pe care patria sa a purtat-o împotriva orașului Sigeion și își pierde scutul în luptă, tot așa cum făcuse și Archiloch. La sfârșitul vieții ia poziție și împotriva lui Pittacos, adus cârmuitor al orașului de partidul popular, fapt pentru care a trebuit să emigreze, și numai după mult timp i s'a îngăduit să se întoarcă în țară. Cântecul său care cuprindeau cel puțin 10 cărți erau împărțite în junotica, cântece revoluționare, cântece de masă, imitate de Horațiu în I 32 și II 13, cântece eroice din care avem un exemplu la Horațiu:

în III 12, etc. Ele erau din cele mai melodioase ale lirice grecești. Dela el iau și ceilalți poeți strofa numită alcaică.

Alături de Alceu poetesa Safo reprezintă aici culmea poeziei melice:

Din poeziile ei aflăm despre un frate Charaxos, care s'a îmbogățit ca mulți alții în urma comerțului, și trăia în Naukratis cu frumoasa curtezană Rhodopis. Mai târziu, în urma discuțiunilor din cetate, se pare că Safo a plecat spre Sicilia, și aceasta a servit apoi la crearea legendei că ea s'a aruncat din înălțimea stâncilor leucade în urma amorului nefericit cu pescarul Faon. Reputație îndoielnică i-au creat în antichitate mai ales comicii Athenei, unde nu se putea concepe libertatea de care se bucurau femeile eoliene. Cântecele ei erau împărțite în nouă cărți, după numărul muzelor. Creatoare a strofei săfice, mai gingașe, Safo întrebuințează cu aceeași virtuozitate și strofa alcaică, imitată foarte mult în antichitate de Catul și Horațiu în ode și epitalame. Cel care îi urmează în acest gen pe poeții lesbieni este Ionianul Anacreon născut la Teos, dar care în urma atacului Perșilor se refugie la Abdera, apoi la curtea tyranului Polycrate, la Athena și apoi la curtea Aleuazilor. Alexandrinii aveau dela el 5 cărți de iambi, elegii și cântece melice, din care nu ni s'au păstrat decât fragmente. Cele mai reputeate erau cântecele de iubire și de masă, atât de cerute la Athena. Mai târziu însă au circulat sub numele lui o mulțime de poezii, care deși apocrife erau foarte gustate. Din aceste poezii se inspira apoi și neo-anacreonticii în epoca modernă cu Atanasie Christopulos în frunte, fiind imitați la rândul lor, la noi, de Văcărești și Conache.

Lirica corală. Poezia cântată și însoțită de dans, apare la Greci, încă în poemele homerice, fiind însoțită de acompaniament de forminx sau chitară. Aceasta avea loc la serbările în onoarea zeilor, sau la nunții; mai târziu se dezvoltă în deosebi la Eolieni și la Dorieni. În Sparta se întâmplă aceasta când se institue sărbătoarea în onoarea lui Apollon Carnios (676) și Gymnopediile (665), Delfi (586), Arcadia, Sikyona și Athena urmară apoi și ele exemplul. Cel dintâiu pas spre această schimbare îl făcu Terpander, originar din Antissa în insula Lesbos care prezenta compoziții epice — în versuri dactilice — cu acompaniament muzical la Carneele din 676. La în-

reput el folosea ca text poeme cunoscute, apoi compuse singur imnuri în felul celor homerice. El le împărți în șapte părți. Tot el adăugă trei coarde chitarei astfel că avea acum șapte. Școala pe care el o formează se menținu în mare onoare la Sparta, unde crainicul cânta pe ceilalți la cânt, după cântărețul lesbian. Dorianul Thaletas este considerat ca fondatorul celei de a doua perioade muzicale. El organiză sărbătoarea Gymnopediilor (665) și introduce din Creta dansul războinic.

Inovația capitală fu însă introducerea ritmului cretic și peonic, deslușind prin aceasta o nouă cale lirismului.

În Metymna pe insula Lesbos, care a trăit la curtea lui Pitacolu din Corinth, perfectionă dithyrambul dându-i și acompaniament muzical. Operele sale cuprindeau șase cărți din care ne-au rămas fragmente din imnuri, peane și scolii. Partea cea mai celebră a compozițiilor sale însă partheneele, poeme lirice executate de coruri de fete. El fixă tipul acestui cor care ocupa un mare loc în literatură greacă și inspiră numeroase capodopere marilor artiști din perioada următoare. Probabil că tot lui i se datorește și introducerea melicului lidian mai potrivit pentru corurile de fete.

Stesichoros (640—555) se naște în Matura dar își petrece cea mai mare parte a vieții în Himera. În formele muzicale și ritmice el este influențat mai puțin din poezia lesbică decât de cântărețul Olympos dela care ia prosodiacul, element de bază al ritmurilor sale dactilopitritice. În aceștia dactilii erau asociații în combinațiuni felurite cu epitritul (- u - -). Pe lângă această inovație formală el mai introduce o nouă de fond: imnurile sale nu slăveau un zeu anumit ci povestiri mitice epice. El este întemeietorul lirice corale de unde i-ar veni și numele (Stesi, care stabilește; choros, corurile) în locul celui de Teisias.

Într-adevăr Stesichoros inventează triada, adică unitatea tristrotică, forma metrică compusă din strofă, antistrofă și epodă. Primele două erau construite în același ritm și melodie pe când a treia introduce elemente ritmice și melodice noi. Prin aceasta este găsită forma esențială a lirismului coral, care, de o amploare și măreție nebănuită mai înainte, va forma cadrul lui definitiv. Din alt punct de vedere a fost de o însemnătate deosebită pentru motivele literare itali-

poema sa Iliupersis în care se povestește despre rățăcirile lui Aeneas pe mare și călătoria sa în Italia. Odată cu inovațiile lui Stesichoros și Thykos care creează encomionul, la curtea lui Polycrate, lirismul coral ajunge în epoca înfloririi sale maxime. Aceasta este reprezentată prin cei trei maeștri: Simonide, Pindaros și Bachylide. Simonides (556—468) s'a născut în insula Ceos, patrie și a filosofului Prodicos. În această epocă de „iluminism” poeții și artiștii își exersau talentul în toate ținuturile Greciei și astfel Simonide se duce întâi la curtea lui Hipparch la Athena. După uciderea acestuia (514), îl înțâim la curtea Scopazilor și Aleuazilor în Thesalia. Reintors la Athena, el concurează cu Eschyle și-l învinge la concursul instituit pentru celebrarea morților dela Marathon. Mai târziu el se duce în Sicilin unde se bucură de o mare trecere în fața tyranilor, izbutind chiar să impace pe Hieron și Theron. Aici își petrece viața până la moarte, în 468, fiind înmormântat lângă porțile Syracusei. Poziția lui Simonide între poeți o putem compara cu aceea a sofistilor între filosofi, și astfel Lessing a putut să-l asemuiască pentru mondenitatea și spiritul său practic, cu Voltaire. El ar fi spus odată cuiva, care îl întreba cum să-i arate recunoștință, că de când s'a descoperit moneda acest lucru nu mai constituie o problemă. Talentul său poetic nu excelează de asemeni în căldura simțirii și în transfigurarea idealizatoare, ci în pathos — praecipua virtus in commovenda miseratione, — spune Quintilian. Evident, talentul lui e excepțional în epigramă și știm că a dobândit 56 victorii în acest gen. Dintre ele face parte și cunoscuta epigramă a eroilor morți la Thermopyle.

PINDAR, cel mai mare și mai sărbătorit liric al antichității, s'a născut la 552 la Kynoskefale lângă Theba. Muzica și dansul le învăță în familie și apoi pe lângă athenianul Apollodor. Este contemporan și concetățean al poetesei Corinna. Maturitatea sa cade în epoca războaielor medice cu glorioasele lupte dela Marathon și Salamina. Asupra geniului lui Pindar însă aceste evenimente nu au avut aceeași influență ca, de exemplu, asupra lui Eschyle și Simonide. Aceasta se explică prin atitudinea pe care o ia Theba în această clipă critică pentru independența Greciei. Imediat după aceea însă Pindar cântă Athena cea încununată cu violete, stăvilarul Eladei. Din acest timp se bucură el de faima unui poet național, ca și Simonide și

el chemat de cetăți și de tyrani pentru sărbătorirea triumfurilor olimpice.

Împreună cu Eschyle, Simonide și Bachylide, se oprește la curtea tyranilor sicilieni și întrece în această împrejurare pe Eschyle în denunțarea erupției vulcanului Etna. El se bucură și de reputația unui poet religios, poet apollinic prin excelență, astfel încât mai târziu era trimis la Delfi ca la anumite serbări crainicul să cheme simbolic pe zeul la ospățul zeului, așa cum și la Sparta era onorat Terpander, după cum am spus mai înainte. Cunoscută este de asemenea cinstirea pe care i-a făcut-o Alexandru cel Mare, când a cucerit și distrus Theba. Opera lui Pindar se compune din 17 volume pe care le grupăm și emendase gramaticul Aristofan din Byzant. Ea cuprindea epice, peane, dithyrambi, parthenii, iporcheme, encomii, threnoi, epicii, etc. Până la noi au ajuns complete numai cele 4 volume ale epicilor înșirate în cântece de biruință pentru învingătorii jocurilor olimpice, pythice, nemeice și istmice. Epinicia era făcută în urma cucerii învingătorului sau a prietenilor acestuia și poetul primea o retribuție pentru ea. Invingătorul era salutat la început cu vechiul cântec archilochic: Ténella Kalliniké, și numai când ajungea în țara sa, la intrarea solemnă în oraș, se cânta și cântecul lui însoțit de corul corului. Poetul a compus pentru fiecare cântec o nouă melodie și un nou ritm întrebuițând toate posibilitățile pe care i le ofereau ritmurile cunoscute. În ce privește planul compunerii, Pindar păstrează în general vechea împărțire dată de Terpander.

Poetul începea cu un mit al zeului care venea în legătură mai apropiată cu cetatea sau neamul învingătorului, făcea apoi o aplicație poetică a mitului și în cele din urmă făcea legătura și insista asupra faptului.

Bogația imaginației și talentului său nu se lăsau însă mereu strunite de forme fixe, și depășeau marginile fixate. Nimerit concretizează în realitate această amplexare inimitabilă și dezordine artistică în Ode III. I) Monte decurrens velut amnis imbres / Quem super notas ducere ripas / Fervet immensusque ruit profunde / Pindarus ore. Din această înălțime el se consideră ca „profetul Mouson” și dă sfaturi de încredințare oamenilor de rând și tyranilor. Multe din ele au devenit apoi prin forma lor lapidară elemente ale culturii noastre.

Cităm: Nomos ho panton Basileus (legea este stăpâna tuturor) Bathron polion asfalés Dika, justitia fundamentum regnorum, etc.

BACHYLIDE (505—430), cel mai tânăr dintre marii lirici, se trăgea tot din insula Ceos și era nepot de soră lui Simonide. Din viața sa nu este cunoscută mai cu seamă șederea sa la curtea lui Hieron și exilul său petrecut în Peloponez. Fragmentele rămase dela el au fost îmbogățite prin descoperirea unor papyrusuri în 1897 în Egipt, conținând 20 de poezii. Ele întăresc impresia pe care o dădeau fragmentele cunoscute mai înainte precum și judecata anticilor asupra lui. Bachylide este un poet de talent care nu se ridică la înălțimea unui Simonide sau Pindar, știe însă să păstreze o distanță convenabilă față de aceștia și pentru însușirile sale apreciabile, Alexandrinii l-au socotit demn să figureze în canonul lor între cei 9 poeți mai buni ai elenismului.

6. Originea științei grecești

Civilizația greacă, continuarea de geniu a civilizației orientale, da o nouă formulă de viață lumii mediterane, transformând până la nerecunoaștere elementele împrumutate.

Totuși, în drumul civilizației, Grecii au fost inițiați și împinși de civilizațiile vechi ale Orientului, dela care au primit și instrumentul esențial al oricărei activități spirituale: alfabetul. După știința modernă acesta este împrumutat dela Fenicienii cu care Grecii se întâlneau în Marea Egee, pe când tradițiile grecești atribuiau inventarea alfabetului lui Palamedes, în timpul războiului troian.

În Iliada se vorbește apoi de „semnele funeste” pe care Bellerophon le-a dus regelui Lyciei, semne ce trebuie să aibă legătură cu civilizația din Creta, unde Acheenii făceau expediție tocmai în această vreme. Pe de altă parte Herodot ne spune că 16 litere ale alfabetului au fost introduse în Beotia de fenicianul Cadmos, și spune că a văzut la Theba inscripții în litere cadmeene care se asemănau cu cele grecești. Influența feniciană indicată prin numele lui Cadmos — om al orientului — este confirmată pentru noi modernii, prin comparația diverselor alfabet grecești cu cel fenician. Alfabetul ionian din Asia Mică și alfabetul latin împrumutat dela aceștia din urmă, se pot reduce la alfabetul fenician, deși în urma modificărilor

suferite e greu de recunoscut exact forma feniciană într-o formă greacă.

O dovadă în plus și indiscutabilă ne este dată însă prin însăși numele literelor alfabetului grecesc care corespund și se explică prin cel fenician. Astfel avem încă urme ale sistemului acrofonic în numele păstrate pentru litere, continuatoare a sistemului ideografic. Acesta din urmă reprezenta prin desen obiectele respective: pașă, hipopotam, etc., pe când în sistemul acrofonic nu era luată în considerație pentru citire decât prima literă a obiectului desemnat.

De exemplu, se desena schematic o casă și cum aceasta se numea în feniciană „Beth”, se reținea prima literă b, alcătuindu-se cuvântul abstract din primele litere ale celor concrete. Tuturor literelor feniciene le corespunde un obiect pe care îl imită și după care își au numele literele; astfel avem Alef care înseamnă bou; Gimel (palmă), cămila; daleth (gr. delta), corț, etc.

Alfabetul fenician n-a dat Grecilor decât literele dela a la t, la care ei adăogară pe celelalte, alcătuindu-le pe măsura trebuințelor. Noutatea genială adusă însă de Greci este reprezentarea vocalelor pe care Fenicienii nu le notau, așa cum se procedează până în zilele noastre în alfabetul arab. În acesta din urmă de exemplu, „Kitab” și „Katib”, învățător și învățătură, sunt redată la fel, (k, t, b) și trebuie o mare practică a limbii și a scrierii pentru a alege sensul potrivit.

După darul alfabetului, Orientul dă și materialul cel mai potrivit pentru scriere. Intradevăr zidurile și plăcile erau potrivite numai pentru inscripțiile scurte, și același lucru se poate spune și despre tablourile pe care Solon puse să se graveze legile sale, precum și periscolici — ostraka. Tabletele de ceară pe de altă parte erau bune numai pentru temele școlarilor și nu pentru scrieri durabile.

În această situație, în secolul VII î. Hr., Egiptul se deschide și pentru piața grecească dând papyrusul care se prepara din planta cu același nume. Urmarea a fost dezvoltarea prozei ioniene, Ionia fiind unul din centrele comerciale în legătură cu Egiptul și totdeoarece predominarea dialectului ionian în operele scrise. Sub influența tezaurilor amintite aici se desvoltă și primii gânditori greci, filosofil ionieni. Cel dintâiu dintre ei, Thales din Milet, negustor, matematician și filosof, împrumută tehnicile Orientului, geometria dela Egipt.

teni iar dela Babilonieni astronomia, și se știe că primul calcul asupra eclipselor solare a fost făcut de el, anunțând eclipsa din timpul bătăliei dintre Cyrus și Cressus. Urmașul său Anaximandru se ocupă cu astronomia și geografia în special. El spune că pământul este un cilindru plutind în centrul lumii iar bolta cerească formează limita lui, făcând și o hartă a pământului, a bazei cilindrului pe care trăim. În ea era desenată o mare interioară și un ocean care înconjură pământul. Această mișcare o continuă Pythagora născut în Samos de unde pleacă în Italia și care e descoperitor al legilor acustice și inventator al geometriei plane, științe pe care Pythagora le aplică de asemeni în explicația cosmosului.

După învățăturile lui, în centrul universului și oarecum la baza lui, se află pământul în jurul căruia plutesc sferile planetare, așezate la o asemenea distanță încât să producă armonia sferelor pe care noi nu o auzim din pricina tocirii simțurilor noastre.

După concepția lui Pythagora pământul nu mai este un cilindru pe a cărui bază stă, ci are o formă sferică și este tot atât de mare cât celelalte astre.

Urmașii lui, Archytas și Ecfantos, renunță apoi la poziția centrală a pământului și învață că acesta, astrele și bolta cerească se rotesc în jurul unui focar central al universului. Astfel este părăsită, pentru prima oară în istoria omenirii, concepția geocentrismului.

MEDICINA. Paralel cu progresele matematice și astronomice își ia mare avânt și medicina.

Aceasta își are originea în solul național fiind în mare cinste la triburile acheene la care știința cea mai de seamă era cunoștința ierburilor, farmacopeea, atât de cultivată la toate triburile indoeuropene.

Medicii erau organizați în corporații și nu recurgeau la ajutorul preoților sau al vrăjitorilor. După invazia Dorienilor, zeul acheian al medicinei, Asclepios, devine odată cu introducerea cultului lui Apollon fiu al acestuia, și medicina pierzându-și caracterul laic devine auxiliara religiei.

În jurul templelor erau adăposturi speciale pentru bolnavii cărora cereau ajutorul zeului. Ei spuneau preotului visele pe care le avea și felul cum se manifesta boala. Bolnavii apoi, în semn de recunoștință pentru ajutorul primit, închinau ofrande având descrierea bolii și remediile pe care le încercaseră. Din mulțimea acestor descrieri și a leacurilor întrebuițate se putea ridica o școală medicală cu spirit benefic, lucru care se întâmplă cu „asclepiadul” Hippocrate. Prin el medicina greacă ajunge la o atât de mare reputație încât de acum înainte Egiptenii, cu toată tradiția lor medicală, fac apel la medicina greacă.

83

Hippocrate, tatăl medicinei, s'a născut în insula Cos în anul 460 î.Hr. și a fost inițiat în practicele medicale de tatăl său, medic și filozof, urmând apoi și la școala lui Herodicos din Selymbria.

Ca învățători ai lui sunt dați și Gorgias, Prodicos și Democrit, și dela acesta din urmă va fi căpătat o mai strictă metodă în studierea bolilor. Intradevăr Hippocrate este un cap științific ca și Democrit, crezând și el că legile naturii sunt constante, că acționează sigur și că orice explicație prin intervenția zeilor este o explicație iluzorie. Medicina, spune el, e născută din observarea diverselor cazuri și din compararea și comparația lor. Ea nu poate progresa decât tot prin observații, fără să recurgă la principii arbitrare sau ipoteze neverificate.

Sub numele lui Hippocrate ne-a ajuns o colecție de 53 scrieri în dialectul ionic. Dintre ele vestitul medic Galenus, din sec. II d. Hr., nu recunoaște ca autentice decât 13. Cele mai vestite sunt: „Aforismele” (prescripții medicale); „Despre ape, aer și lacuri” (cu caracter igienic); „Pronosticurile”; „Despre regimul în malarile acute” — notă uni păstrate și în medicina modernă —; „Despre epidemii”; „Despre epilepsie”, numită în vechime boală divină deoarece lumea o omăna cu frământarea și agitația Pythiei, etc., etc.

După el medicina va face progrese însemnate în timpul regatelor alexandrine.

7. Egemonia atică

Politica externă. Respingerea invaziei persane și eliberarea Grecilor din Asia Mică are ca urmare ridicarea Athenei în fruntea cetăților care voiau să continue lupta împotriva imperiului persan. Puritatea mândră a lui Pausanias cât și dibăcia conducătorilor ei i-au câștigat Athenei acest loc de onoare. Speranțele pe care și le puneau

la începutul secolului V î.Hr.

internațional

elenismul în această ligă nu au fost înșelate, ea reușind să se consolideze pe coasta Thraciei, în Helespont și pe coasta de Vest a Asiei Mici, dela Sygeion până în Pamfilia, mai ales în urma bătăliei dela Eurymedon (467). Ea nu reușește însă să pună piciorul în Cypru și în Egipt cu toată biruința dela Salamina, în Cypru (459). Incetarea ostilităților este confirmată printr'un tratat de pace care, după cum spune istoriografia greacă, ar recunoaște ca pământ elin toată coasta pe o adâncime de trei zile de marș. Probabil această relatare provine dela Isocrate și școala lui care voiau să pună în opoziție pacea delică cu aceea a lui Antalcidas, de mai târziu. Ridicarea Athenei nu a putut fi împiedecată în acest timp nici de Sparta care avea multe greutăți de învins și anume complicațiunile survenite cu Pausaniās, expediția nereușită de pedepsire a Aleuazilor din Thesalia, și în fine

ACROPOLA ȘI IMPREJURIMILE ÎN STAREA DE AZI

În dreapta și în fund muntele Lykabett domină Parthenonul și Erechteionul. În stânga, sunt Propyleele, la picioarele cărora se află Odeonul lui Herodes Atticus, porticul lui Eumenes leagă Odeonul de teatrul lui Dyonisios.

răscoala Hiloților. Sub inspirația lui Cimon politica Athenei era de apropiere de Sparta și ei trimet ajutoare pentru a ajuta la reprimarea revoltei Hiloților, care au fost însă refuzate. Acesta este momentul când Athenienii pornesc hotărât cu Efialte la o democratizare progresivă a cetății lor, și ca urmare relațiile cu Spartanii se răcesc. Urmează apoi alianța cu Argosul și Thesalienii. Spartanii pentru a slăbi Athena vor să restabilească, sub conducerea Thebei, liga beotiană desființată în urma victoriei împotriva Perșilor. După victorii de o parte și alta, Thebanii reușesc să restabilească liga după biruința dela Coronea. Athena slăbită și prin distrugerea flotei ei în delta Nilului, unde susținea răscoala lui Psametik împotriva Perșilor, se gândește să încheie pace pe bază de statu-quo cu Sparta, pe timp de 30 de ani. Tratatul stipula ca nici o cetate din liga atheniană sau peloponezică să nu-și schimbe orientarea politică de aici înainte. Athena se concentrează acum dezvoltării forțelor sale și liga devine din ce în ce mai mult un imperiu athenian, în urma tendinței cetăților de a plăti o contribuție mai mare în bani, în loc de a trimite și trupe. Răscoala pe de altă parte a unor cetăți cum era Naxos, Thasos, etc., care socoteau că liga este de acum fără obiect, agravează situația lor și ele ajung din confederate, supuse. În 454 în urma înfrângerii flotei în Memfis, în delta Nilului, tezaurul este mutat dela Delos la Athena și este administrat de funcționari athenieni; politica Athenei devine din nou expansionistă. Se introduc exclusiv moneda, măsurile și greutatele atheniene în ligă și se interzice schimbul direct de anumite produse între membrii ligei. Aceasta trebuia să aibă loc numai prin intermediul Athenei. Măsuri de acest fel au făcut ca în cele din urmă numai trei cetăți să rămână pe picior de egalitate cu Athena: Samos, Chios și Lesbos. Cea dintâi decade și ea din situația ei în urma răscoalei din 440, iar cea din urmă în timpul războiului peloponezic. Această creștere nemăsurată era privită cu multă îngrijorare de celelalte cetăți, mai ales în urma protectionismului athenian care cauta să alunge toate celelalte concurențe. Izgonit din Marea Egee, Corinthul caută poziții în Marea Ionică, unde complicațiunile survenite cu Epidamnul silesc pe Corcyreeni să intre în liga atheniană ca să fie apărați împotriva Corinthului. La început se încheie numai o alianță defensivă, dar în urma defecțiunii cetății Potideia din Chalcidică, aju-

tată fățiș de Corinth, Athenienii iau și ei măsuri severe. Corinthul atinge la război, socotind că a sosit momentul să scape de concurența micșoară atheniană, care acaparase toate piețele elenice și barbare, de unde își aducea elemente prime. Erau necesitățile economice ale Corinthului și ale Megarei, care le făcea să vadă atât de clar datele problemei și caracterul celor două popoare conducătoare. Discursul delegatului Corinthului în adunarea ligei — Thucydide (I, 70) — subliniază mobilitatea Athenienilor față de stabilitatea Lacedemonienilor. Unii colindă mările și țăările, iar ceilalți nu le place să se miște de acasă; nerealizarea unui câștig posibil li se pare Athenienilor o pierdere reală; ei sunt mereu activi, și nu se bucură de ceea ce au, fiindcă se gândesc mereu la alte acțiuni; activitatea este o plăcere pentru ei și le place mai mult o muncă oboșitoare decât să stea în liniște; sunt doritori de lucruri noi și rezeși în concepție și execuție, îndrăznești dincolo de forțele lor înfruntă toate pericolele, chiar împotriva rațiunii. În răstărie, plini de speranțe, iscodesc altceva pentru a înlocui pierderile; s'ar putea spune despre ei că sunt astfel croiți încât să nu aibe nici ei liniște și să nu o îngăduie nici altora.

Este o pregnantă prezentare a spiritului întrepid athenian în cercul chrematistice, capitalismului antic.

Conflictul economic era prea puternic și cu toată împotrivirea regelui spartan Archidamos, congresul declară război Athenei și proclamă intenția de a da libertate cetăților apăsate. Tactica lui Pericle în această situație a fost de a evita o luptă pe uscat și de a slăbi resursele adversarului prin blocadă. Pentru aceasta el aduce în interiorul cetății țăranii Atice care vedeau cu durere ogoarele lor devastate. Ciurma care urmează mărește nemulțumirea partidului păcii, ce se bizuea pe elementele țărănești ca și pe nobili, și aceasta duce la slăbirea poziției lui Pericle, care între timp moare. Războiul ia acum un caracter de exterminare și astfel are loc distrugerea Plateei, exterminarea partidului aristocrat din Corcyra, etc. În Athena elementele radicale de stânga, în frunte cu tăbăcarul Cleon, duc un război, pe viață și pe moarte, iar succesul neașteptat obținut de acesta prin capturarea Spartanilor din Sfacteria îi dă autoritate deplină asupra ecclesiei. Talentele militare ale regelui spartan Brasidas, care reușește să cucerească Amfipolis și-l face pe Cleon, comandant al

ἐκκλησία = ad. pop.

atei din Chalcidica, să sufere o gravă înfrângere, restabilesc însă situația în favoarea Spartei. Moartea în bătălie a lui Cleon și a lui Brasidas face apoi, ca la Athena să aibă cuvânt hotărâtor partidul păcii alături cu Nicias. Se încheie „pacea schioapă” pe bază de statut, care nu ține însă mult din cauza opoziției cetăților comerciale din regiunea peloponeziană, pe de o parte, iar pe de alta prin activitatea celui mai conducător al Athenei, Alcibiade, care încheie alianță cu Argos. Disensiunile interne nu îngăduie să se tragă toate foloasele de pe urma acestei alianțe și Sparta prin bătălia de la Mantinea reușește să restabilească situația. Alcibiade propune atunci o expediție în Sicilia împotriva coloniilor doriene, grânarele ligei peloponeziene, pentru a slăbi situația acestora și a o învinge apoi mai ușor.

Expediția împotriva Syracuzei nu reușește din pricina marilor greutăți și mai ales din pricina neînțelegerilor interne. Alcibiade, acuzat de sacrilegiu și expus la pedeapsa cu moartea, fuge la Spartani. Atunci trimite trupe pentru ajutorare Syracuzanilor și în cele din urmă expediția atheniană sfârșește printr-o catastrofă. Este semnalul războaielor pentru cetățile confederate care trec în mare parte alături de Sparta.

Alcibiade, refugiat la satrapul Tisafarne, joacă pe cartea persană, așteptând acum momentul când Athenienii l-ar rechemă. Pentru aceasta el intră în legătură cu flota atheniană de la Samos și obținând rechemarea lui, reușește împreună cu Thrasybul să înfrângă flota spartană de la Abydos, Cyzic și în fine să cucerească Byzantul. Sărbătorit la Atena ca un erou, Alcibiade nu este însă în stare să realizeze speranțele mari, ce se puseseră în el, și când flota atheniană suferă la Salamis (407) o înfrângere din partea regelui spartan, Lysandru, ajutorat de Perși, demosul athenian depune din comanda supremă pe Alcibiade, care se refugiază în Thracia, și numește în locul lui pe Cleon. Situația financiară a Athenei care se agravează din ce în ce, în timpul ce aurul persan curge în tabăra spartană, nu-i mai lasă acesteia șansa de a câștiga războiul cu toată biruința de la insulele Arginuse. Lysandru, rechemat la comandă după Callicratidas, reușește să sufoca și să distrugă flota atheniană la Aegospotami (404), după care Athena asediată capitulează și acceptă condițiile învingătorului. Se renunță la posesiunile de peste mare, dărâmă zidurile și predă orașul. Cel mai rămasese, intrând ea însăși în liga peloponezică.

și distrugerea flotei atheniene

Sparta este acum conducătoarea Eladei; cetățenii ei, chiar simpli particulari, sunt considerați cu mult respect ca arbitri de toate cetățile. Se părea atunci că nimic nu mai poate să sdruncine situația Spartei. Această caută să stabilească mai întâiu regimul oligarhic în toate cetățile grecești. Ea apasă însă așa de mult asupra tuturor, încât însăși Theba, aliata ei, ajută pe refugiații athenieni să se organizeze și apoi să alunge guvernământul celor 30. Spartanii nu intervin fiind preocupați de problema Siciliei unde ajută pe Dyonisos să devină tyran al Syracuzei, și cu expediția pe care Cyrus cel tânăr o pregătește împotriva fratelui său. Înfrângerea acestuia la Cunaxa îl duce la războiu cu marele rege, care voia să supună acum pe Grecii din Asia Mică. Biruințele lui Agesilaos fac însă ca aurul persan să intre în joc în Grecia Continentală. Theba, Athena, Argos, se ridică și înfruntă pe Spartani în timp ce flota persană sub conducerea athenianului Conon are deplină biruință la Cnidos (394). Athena ajutată de aurul marelui rege, care caută să creeze un echilibru între statele grecești, se ridică din nou. Ea caută chiar să reînființeze liga maritimă. Marele rege, nedorind aceasta, intervine între cele două tabere și se încheie spre marele folos al Perșilor, pacea numită a lui Antalcidas, după numele delegatului spartan.

Stipulația principală era autonomia cetăților grecești, care împiedica orice grupare de forță amenințătoare pentru Perși și Spartani, și totdeodată recunoașterea pretențiilor marelui rege asupra Grecilor din Asia Mică. Sparta face să se disolve apoi liga chalcidică în frunte cu Potideia, trimițând o expediție care reușește în trecere prin Beotia să ocupe Cadmeia în Theba, și să impue un guvern oligarhic. În timpul acesta Athena pășește la înființarea unei a doua ligi maritime, care înțelegea să rupă în totul cu vechiul imperialism. Consiliul aliaților dispune acum de tezaur și ia hotărâri.

Rivalităților care continuau dintre cetăți se găsi cu cale să li se pună capăt la un congres al cetăților grecești, la Sparta (371). Thebanii însă nu voesc să disolve liga lor, cum li se cerea după tratatul lui Antalcidas, și astfel ostilitățile încep mai aprins. Biruința lui Epaminonda la Leuctra asigură Thebei un loc preponderent în timp ce Spartanii au de lucru cu Argeenii, Arcadienii și Mesenienii, care voiau să-și creeze un stat al lor. În Nord prin moartea lui Iason,

tyranul din Fere, Theba se vede nevoită să intervie în afacerile complicate ale Thesaliei și plătește aceasta cu viața lui Pelopidas.

Pe de altă parte cetățile arcadiene, care formaseră o confederație, se despart în două. Tegea rămâne cu conducere democratică de partea Thebei, pe când Mantinea voiește să revie la separatismul de dinainte. Tendințele antithebane cresc așa de mult încât are loc apropiere de Sparta și fac necesară intervenția armatei lui Epaminonda care și duce trupele în fața acesteia. În lupta dela Mantinea Thebanii sunt biruitori, dar prin moartea lui Epaminonda ei pierd pe autorul măririi lor, și nu mai sunt în stare să păstreze poziția de mare putere (362). Tendința de separatism se face simțită împotriva aliații Athenei și astfel face defecțiune mai întâiu Chios, Rhodes, Cos și apoi Mytilene, toate urmând exemplul dat de Byzant și Corcyra. Aceasta duce Athena în mod definitiv la așa numita politică de renunțare. Nici un stat grec nu mai este în stare să grupeze în numele lui, nici prin bună înțelegere și nici prin forță, mai multe cetăți, ca să formeze un centru de forțe care să garanteze elenismul în fața pericolurilor externe.

Din unitatea pe care Elada n'a putut s'o realizeze sub conducerea unei cetăți grecești, este silită s'o suporte din partea unui stat cu o populație se pare înrudită cu a ei, dar rămasă în urmă pe scara civilizației: Din partea Macedoniei.

Un stat cu o țărânișă liberă și sănătoasă, cu o nobilime a cărei putere nu putea s'o precumpănească pe a regelui, când acesta era o personalitate; amândouă, elemente de o destoinicie militară deosebită, completeau monarhia patriarhală asemănătoare celei din timpurile homerice. În această vreme Macedonia are parte de personalități excepționale a regelui Filip, elev al lui Epaminonda, personalități care se manifestă imediat după suirea sa pe tron.

În 357 este cucerit Amfipolis, un an mai târziu Pydna, apoi face alianță cu Perinth, Byzant și Kardia, iar în 348, după cucerirea Olynthului întreaga coastă a Thraciei până la Helespont este sub stăpânirea macedonică. Între acestea Filip câștigă teren chiar în vechea Elada, în urma așa numitului războiu sacru. Anume Phocidienii, neînfrângându-și egemonia amfictioniei dela Delfi, încep să prade templul lui Apollon și cu o armată de mercenari întocmită sub condu-

cererea lui Oenomarchos și Phaylos, pustiesc toate regiunile vecine până în Thesalia. Nobilii de aici chiamă în ajutor pe Filip, și acesta prin victoria asupra Phocidienilor își întinde autoritatea asupra întregii Thesalii.

Ocuparea Thermopylei de Athenieni împiedecă pe Filip de a merge mai departe, dar câțiva ani mai târziu Macedonia îi pune pe aceștia într-o asemenea situație încât subscriu tratatul care consfințea cuceririle lui Filip și alungarea Athenei din toate pozițiunile nordice. În timp ce Demosthene căuta să grupeze forțele elenismului împotriva primejdiei dela Nord, pentru a doua oară războiul sacru îl face pe Filip arbitru al Greciei.

Anume amphyctionii, cu toată reținerea Thebei și a Athenei, îi dau lui Filip conducerea războiului împotriva Locrienilor din Amfisa, și acesta utilizând la maximum acest prilej, ocupă cel mai important punct strategic al Greciei centrale, Elatea, cheia Beotiei. Imediat Athena încheie alianță defensivă și ofensivă cu Theba sub directă conducere a lui Demosthene, dar în bătălia dela Cheronea falanga macedoneană are superioritatea (338).

Liga beoțiană este desființată, Theba primește o garnizoană, iar Athena renunțând la ultima ei poziție nordică, Chersonesul, păstrează din liga maritimă atât cât o făcea inofensivă pentru Macedonia, în timp ce în congresul dela Corynth regele acesteia este proclamat hégemon al Eladei împotriva Persilor (337).

8. Athena

Transformările sociale și politice din sec. V și IV. Athena trăiește în secolul V după legile civile ale lui Solon și după legile politice ale lui Clistene, alcătuind un cadru cu înfățișarea următoare:

Toți cetățenii sunt împărțiți în o sută de deme — comune — aproape identice cu vechea organizație, genos; acestea formează însa zece triburi care n'aveau nici un caracter local, membrii lor făcând parte din regiuni diferite și aceasta pentru a împiedeca coaliția de interese a pedienilor, paralienilor sau diacrienilor în același trib. Numărul senatorilor este ridicat dela 400 la 500, așa că fiecare trib are 50. Fiecare grupă de 50 senatori (Bouletai) constituie o prytanie care prezidează ecclesia timp de 35 și 36 zile consecutive. Ecclesia

marea adunare

puterea legislativă în timp ce consiliul — Boulé — este un organ deliberativ care prepară proiectele de legi pentru a le supune ecclesteia, și ține loc și de organ executiv. Numirea arhonților se face prin tragere, la sorți, dar acest sistem nu este aplicat la șefii armatei, ci la 10 strategii anuali, care comandă armata pe rând. Tribunalul era format din 6000 de cetățeni trecuți de 30 de ani, care împărțiți în echipe de 600 exersează puterea judecătorească pe rând. O altă instituțională este aceea a ostracismului, la care s'a recurs mai ales în secolul V, atunci când cineva era presupus că poate aspira la tyranie. Democratizarea mai accentuată care urmează după respingerea lui Peisistratos se arată mai întâi în alegerea arhonților, Zeugitii sunt și ei admiși la aceasta, și puțin mai târziu, fără o lege formală, sunt îngăduiți și thetjii.

În același timp Athena ia măsuri de apărare a comunității sale, care se parea mai puțin democratică după noi modernii, și anume că nu pot fi cetățeni decât acei cu ambii părinți athenieni — endogamie.

În același timp, în 462, Areopagul pierde jurisdicția asupra crimelor și infracțiunilor ce interesau statul, precum și dreptul de control asupra organelor statului, nepăstrând decât atribuțiuni religioase. Toate celelalte puteri trec la tribunal și la ecclesia. Stavila reprezentată de Areopag față de atotputernicia ecclesiei este reprezentată acum de legea asupra propunerilor ilegale.

În virtutea ei orice cetățean poate chema la judecată și să facă să fie condamnat pe propunătorul unei astfel de legi. De asemenea orice cetățean poate acționa în judecată pe cei vinovați de înaltă trădare. O măsură de o mare importanță este apoi instituirea retribuțiilor pentru activitatea în serviciul Statului și anume a heliaștilor, și consiliului și a funcționarilor. Cu aceasta se intenționează să se vină mai ales în ajutorul clasei sărace care, nevoită să-și câștige existența, n'ar fi putut să-și exerseze drepturile sale, iar democrația ar fi fost atunci un cuvânt gol acoperind în realitate guvernământul bogăților.

Într-adevăr jumătate din numărul cetățenilor, 20.000, nu avea două sute drahme venit, care de abia ajungea pentru strictul necesar. Se acordă de aceea o retribuție absolut necesară pentru ca thetjii să ia parte la viața politică și să mențină o democrație reală. Dreptul egal

de a propune legi sau de a le combate, egalitatea în fața legilor erau cele două piese esențiale ale democrației atheniene, care trebuiau susținute în aceeași măsură. Toți cetățenii, așa dar, pot veni la adunarea poporului, dacă au plăcere, căci sistemul reprezentativ nu există încă, și de altfel el ar fi părut că aduce o restrângere a dreptului de legislație.

Acest sistem, care e al viitorului, Athenienii l-au aplicat în relațiile juridice și comerciale cu cetățile din liga dela Delos, dar din neîncredere ei n'au încercat să meargă pe această cale, ce le-ar fi creat o poziție prosperă și durabilă, decât după dezastrul din Sicilia, când foștii aliați nu mai aveau nicio încredere în ei. Astfel Grecii n'au cunoscut în politică decât sistemul plebiscitar, și însăși concepția lor asupra statului s'a ținut strâns de aceasta.

Așa se explică de ce statele grecești aveau o atât de mică întindere și de aici numărul atât de mare de cetăți și constituții. Aristotel ne-a lăsat descrierea a peste 150. Teoreticienii politici de altă parte nu concepeau nici ei astfel de aglomerări care ar fi adus vătămare drepturilor și dezvoltării armonioase a individului. Platon socotea că o cetate ideală nu trebuie să depășească numărul de 5040 (număr obținut printr'un procedeu pythagorean din $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$).

(Configurația geografică a Greciei a dus la acest particularism. Într-adevăr nici câmpiile, nici munții, nici fluviile, nici mările înconjurătoare — sunt doar prășarate cu atâtea insule — nu sunt atât de mari încât omul să se simtă copleșit în fața naturii așa cum s'a întâmplat de ex. în India. Modicității reliefului și vegetației îi corespunde modicitatea polisului în care se degajă pe lângă zeii din ce în ce mai umanizați, eroul. Afirmarea omului, civilizația antropomorfică, este unul din darurile cetății grecești. Constituția atheniană trebuia să fie și ea lipsită de caracter excesiv și un just echilibru era de dorit, căci egalitatea este lucrul pe care-l prețuiesc ei cel mai mult. „Meritul și nu clasa socială deschide drumul onorurilor publice. Nimic, dacă e în stare să servească cetatea, nu e împiedecat de starea sa umilă” (Discursul funerar al lui Pericle. Thucydide II, 37).

Intr-adevăr sarcinile Statului apăsă asupra fiecăruia după resursele sale. Acest principiu pleacă dela ideea că starea înfloritoare a cetății este datorită bunei organizații a polisului. La avantajii co-

respund și datorii și acestea sunt liturgiile (dela leiton și ergon, sarcină publică). Ele erau de trei feluri: gymnasiarhia, când statul dă gymnasiarhului terenul și clădirea școlii, iar aceasta trebuie să se îngrijească de instalațiune, să găsească profesori, etc.); trierarhia, când trierarhul primește dela stat schela și pânzele corăbiei iar el trebuie să recruteze personalul specialist și să termine corabia; choregia, când arhonte dă choregului un cor pentru concursurile dela sărbătorile dyonisiace și aceasta trebuia să instruiască corul, să aleagă actorii, să procure decorurile, etc. Numele cele mai vestite se întâlnesc aici; avem astfel pe Themistocle choreg al lui Eschyle la concursurile din 472, în care cinstea premiului decernat piesei „Perșii”, se revarsă asupra amândorura, iar în 467 Pericle este choreg al tânărului Sofocle învingător al lui Eschyle.

Pentacosiomedimnii sunt supuși la sarcina trierarhiei pe când călăreții numai la celelalte și servesc în cavalerie; zeugitii plătesc impozitul direct extraordinar, servind ca hopliți, pe când thetții nu plătesc niciun impozit, neavând minimumul impozabil și servesc în marină sau în infanteria ușoară.

Dar sunt și alte dispoziții pentru ca și cetățenii săraci să se poată bucura de drepturile lor, căci egalitatea politică ar dispărea dacă inegalitatea socială ar fi prea strigătoare. Pe lângă mysthografie și imunitate față de anumite sarcini, statul vine în ajutor prin lucrările pe care le face pentru a da de lucru claselor sărace: construcția flotei, arsenalelor, a zidurilor care leagă Athena de Pireu, apoi a monumentelor care fac ca Athena să fie cel mai frumos oraș de pe lume.

Pentru cei care nu pot munci, există o asistență publică puternic organizată; orfanii de războiu sunt crescuți pe socoteala tezaurului public și primesc la majorat o armură completă de hoplit; invalidii de războiu au pensii, iar mai târziu, chiar invalidii muncii. Se înțelează legi frumentarii și se veghează ca grânele să fie vândute pe prețul cuvenit, ca nimăni să nu le acapareze pentru a specula; toți matorii din Atica trebuie să facă transporturi numai spre Pireu; apoi sunt distribuțiile de grâne pe care le trimit prinții aliați, așa cum fost aceea a lui Psametic, din 454.

Pentru satisfacerea nevoilor materiale, statul merge și mai departe în sistemul cleruchiilor. E drept că aceasta se făcea în desavantajul

cetăților „aliate” și avea să provoace răscoala acestora imediat ce va fi venit prilejul, căci a da theților un loc de pământ din proprietatea aliată și a impune legi care favorizează pe Athenieni în pagubă confederațiilor, înseamnă a introduce o nouă politică economică externă. Expansiunea în ținuturile marelui rege fusese oprită prin sfatul nenorocit al expediției din Egipt, grânerul antichității, pe care Athena voia să și-l asigure. Grecii încep să cucerească acum „piețele interne” căutând să se îmbogățească și prin resursele fraților lor. În același timp însă în legislația atheniană era principiul ca nici o nouă repartitie a pământului nu trebuie să aibă loc, știind foarte bine că resursa principală a avuției lor nu este pământul, ci negoțul: Nici o îmbogățire deci în această direcție. Acest principiu intern aplicat și la celelalte cetăți grecești i-ar fi făcut să înceteze lupta între ei, și ar fi ajutat la rezolvarea problemei surplusului de populație, problemă ce ia în secolul IV, în urma pierderii de teren în fața Perșilor și a sărăcirii generale, aspecte atât de grave încât mulți Greci, Iso crate de exemplu, caută în toate părțile omul care, chiar tyran, să asigure un teritoriu de expansiune Grecilor și să curme luptele de clasă, care iau un aspect înfricoșător în unele părți.

Athena a fost totdeauna cruțată de asemenea excese în urma bogăției ei relative, chiar în sec. IV, iar în vremea fericită a ligii delictelor politica ei expansionistă i-a dat resursele necesare pentru creșterea culturii ei. Intradevăr ea n'ar fi ajuns la o atât de mare strălucire și nu s'ar fi întins atât de departe, fermentând în toate domeniile și pe ceilalți, fără imperiul maritim și fără bogăția lui.

În ce privește restul Greciei, în afară de liga peloponeziană și de cea atheniană au loc, în secolul V, câteva noi grupări politice, dar fără mare importanță.

Anumite regiuni ale Peloponezului încearcă să se organizeze în prima jumătate a secolului. Între ele este Elida care formează un organism centralizat, având capitala în Elis, unde vine o mare mulțime din micile cetăți rurale.

În Arcadia, cele nouă sate tegeene ridică orașul Tegea, exemplu pe care îl urmează celelalte populații, și formează o confederație nouă bătând și monetă proprie. Dar 20 de ani mai târziu, Tegea învinsă de Spartani e silită să intre în liga acestora. Singură Mantinea poate să

menține synoikismosul, îngăduită la aceasta de Spartani. Liga beo-llană, care se formează iarăși după bătălia dela Coronea, nu face decât să-și continue existența întreruptă în 479 din pricina trădării înălă de cauza națională, în timp ce un nou synoikismos cel al orașelor din Chalcidica, se formează cu centrul Potidea și un altul în insula Rhodos, format din orașele Ialysos, Camiros și Lindos.

Schimbări mari se produc în secolul următor. În secolul IV, în organizația politică și socială. După ce individul ajutase cetatea ca să formeze un cadru mai larg, liberându-se de obligații față de vecheul genos, acum tinde să se desvolte neținând seama de această comunitate mai mare, cheazășie a prosperității lui personale.

Toate legile anterioare suferă o modificare care arată drumul parcurut în neglijarea intereselor permanente și în favorizarea măsurilor de interes individual. Ele ating resorturile cele mai gingașe ale constituției atheniene. Astfel grafé paranomon, principala pavază împotriva măsurilor ilegale, își pierde puterea și nu poate să-și mai îndeplinească rolul din cauza întrebuirii ei cu rost și fără rost în învinuirile cele mai banale. Tot așa și cu eisangelia. Înainte, cei acționați în virtutea ei preferau să se exileze decât să riște o condamnare capitală. Acum, după cum se plânge oratorul Hyperide, sunt acționați prin eisangelie cei vinovați de adulter, de speculă, etc.

Leaderii partidelor politice de asemeni marchează o inferioritate. Cei mai mulți nu pot scăpa de acuzarea de venalitate, sycofanții se înmulțesc, și sub pretextul atașamentului față de popor, atacă pe cei inovați nelăsându-i în pace până n'au obținut prețul șantajului. Conducătorii nu mai sunt acum nici mari seniori ca Pericle, Alcibiade și Cicias, ei nu fac parte nici din clasa comercială și industrială ca Hyperbolos, Cleon, ci sunt cu toți retori cu deosebită pricepere în arta vorbitului și cu mai puțină în celelalte. În același timp în urma bolilor tehnice militare și celei politice, strategul nu mai poate ocupa de afacerile politice și de aici fricțiuni și neînțelegeri de „civilii” și „militari”. Paralel cu conducătorii, și mulțimea marșalează o decadere. Retribuția acordată la început numai heliaștilor, se extinde și la ecclesia. La început e de un obol, apoi de trei și de cele din urmă de o drahmă sau o drahmă și jumătate, și aceasta în vremea când resursele Statului nu mai erau de loc ce fusese în secolul V.

Theoricul, retribuția pentru sărbătorile dyonisiace și panathenee, se extinde la toate celelalte sărbători, și se ridică dela doi oboli la cinci drahme; astfel oratorul Demade se laudă într'un discurs că a procurat fiecărui cetățean o jumătate de mină pentru sărbători. Toate excedentele statului merg la theorikon și numai o mică parte la tezaurul armatei (stratitikon). Cu multă greutate și târziu obține Demosthene ca aceste excedente să servească la înarmare față de amenințarea macedonică. În secolul V, după descoperirea zăcămintelor de argint dela Laurion, Athenienii hotărîseră din primul moment ca ele trebuie să servească la construirea flotei cerută de Themistocle, pe când acum sycofanții neîncetat caută victime pentru ca împărțind averea lor poporului, să aibă vază în fața lui. La această decadență a instituțiilor politice se adaugă lupta de clasă. Cetatea este împărțită în două, aceia care posedă totul și aceia care nu posedă nimic. În toată Grecia bogații și săracii se luptă cu înverșunare: La Mytilene debitorii sugrumă în masă pe creditori; la Argos are loc o revoltă când populația săracă ucide cu bastoanele 1200 de bogați, și împarte averea lor, etc.

Athena și ea fusese în fața unor asemenea greutăți în secolul VI, când Solon se ridicase între cele două clase și asigurase o evoluție pașnică. Situația de acum nu mai putea fi remediată numai prin intervenția unui om, căci e o mare diferență între cele două epoci marcată între altele și prin dispariția păturii de mijloc. Apariția chamatisției avusese ca rezultat rapidă îmbogățire a unora, și sărăcire a altora; Pericle luase măsurile care prin cleruchii și prin retribuția serviciilor promovau interesele acestei clase. Disolvarea ligii însă și pierderea terenului în fața „barbarilor” aduseseră Athena aproape în aceeași stare în care era toată Grecia.

În neputință de a-și asigura traiul, țărânul pleacă în țări străine unde se înrolează ca mercenar. Sângele grec se varsă pentru întotdeauna în țări străine. În același timp în patrie cei bogați găsesc penibil serviciul militar pentru ei, și exercițiile gimnastice sunt considerate bune doar pentru profesioniști. În educație gimnastică și muzică nu mai joacă rolul pe care-l aveau odinioară. Grecia merge acum pe drumul parcurs de Ionienii cei bogați și rafinați, a căror trupe însă aveau o reputație din cele mai proaste, căci întotdeauna luxul a fost încom-

patibil cu o educație viguroasă. Pierduți sunt deci pentru cetate cei care emigrează singuri și nu ca mai înainte pentru a fonda colonii, și pierdute sunt pentru apărarea cetății și clasele bogate. /- În art. p. 100 /

Teorii egalitare și socialiste înfloresc, dar într-o țară care nu cunoaște marea industrie și unde populația trăiește în bună parte din agricultură, ele iau un caracter mai mult moral decât economic, și necunoscând cauzele acestei evoluții, ele nu văd în egalitatea bunurilor decât întoarcerea la organizația patriarhală cu frumoasa ei etică. Nici o mirare deci că Platon nu a reușit de loc în încercările lui pe lângă Dyonisos cel tânăr, cu toate insistențele sale. Alții, mai radicali, trăgând consecințele principiului egalității, cer egalitatea nu numai pentru Greci ci și pentru barbari. Sclavia de asemenea trebuie desființată. Societatea greacă era în plină criză.

9. Drama atică

Eschyle. Creația cea mai de seamă a geniului grecesc, în cursul secolului V, este aceea a tragediei și a comediei atice. Athena dă expresia artistică cea mai cuprinzătoare și mai perfectă, necesară nevoilor spirituale ale epocii care prezintă o complexitate cu mult mai mare decât seninul și sobrul „facies” spiritual al epocii apolinice.

Societatea aristocrată din epoca elenică, formând vârful subțire al piramidei sociale, nu se putea susține față de baza largă a claselor de jos, decât prin severa reprimare, înăuntru ca și în afara ei, a tuturor factorilor și elementelor sau tendințelor instinctive, spre o viață mai puțin încorsetată, mai liberă și mai corespunzătoare cu nevoile marei majorități sau a omului mijlociu. De aci și dura educație a fiilor Spartei, atât de inumană pentru noi modernii, care îi făcea pe aceștia să moară mai de grabă sub bice, fără să crâcnească, decât să dea glas naturii lor umane. În expresia literară a idealului lor, în deosebire de cântecele de masă și de iubire ale civilizației mercantile ioniene, ei cultivă lirica corală slăvind pe zeii naționali, sau în epiniciile și encomiile aceluiasi gen, ei cântau încordarea supremă, disciplina de fier care-l face pe om să se biruiască pe sine însuși, să se depășească și să se apropie deci mai mult de zei, care

sunt deosebiți de oameni doar prin faptul că au aceste însușiri la superlativ. Teoreticienii antichității, cum e Platon, nu văd cetatea ideală decât prin predominarea filosofilor care reprezintă părțile cele mai înalte ale ființei umane — rațiunea — asupra dărilor, agricultorilor, expresie a părților inferioare — patimile și dorințele.

Odată ce noile clase se impun în lupta socială și politică, ele pot să ridice la rangul de gen literar formele populare de până atunci, care oglindeau formația lor spirituală. Această expresie fusese legată până acum de sărbătoarea aceluia zeu sau erou care reprezenta pe plan transcendental rezultatul experienței ei: Dyonisos și Demeter. Aceștia, după cum știm, făceau o parte largă elementului mystic în opoziție cu severul raționalism al religiei apolinice. Mitul grăului și al vegetației la început, apoi al viței de vie, dădeau prin fazele lor succesive (v. Religia) prilej de mare bucurie și de mare durere pentru țărani care își țineau viața din cultivarea lor. Katharsis ton pathimaton, cum spune Aristotel, avea astfel loc pentru toți părtașii la suferințele zeului, și era natural ca noile genuri să ia naștere din aceste sărbători. Astfel avem dezvoltarea genului iambic din sărbătorile Demetrei într-o cetate așa cum era Paros, unde răzbișeră elementele populare. În Corinth sub tyranul Periandru, înflorește iarăși genul popular dyonisiac dithyrambul, căruia Arion îi dă perfecțiunea. Dar nu numai zeii ci și eroii care ofereau spectatorului unui destin mai tragic, mai patetic, mai apropiat de condiția omenescă decât olympicii impenetrabili, erau obiectul fervorii populare. Astfel la Sikyona, poporul își dădea frâu liber jalei sale la sărbătoarea eroului argian Adraste, scump nobilimii locale. Sărbătorirea lui Dyonisos s'a părut însă mai potrivită cu interesele democrației și astfel tyranul Sikyonei, Clisthene, a dispus introducerea acestuia. Cetatea a fost apoi, în epoca predominării democrației, centrul unei înfloriri a dithyrambului sau a cântecului tragic. Legenda spune că aici ar fi trăit primul autor de tragedii, Epigenes. De fapt ea își ia nașterea la Athena, unde ajunge gen literar prin influența tot a unui tyran, a lui Pisistrate, deoarece democrația atheniană în această vreme nu avea destulă putere pentru a se impune singură. Noul gen literar ia un mare avânt spre neplăcerea oamenilor de formație culturală apolinică, ca aceea a vestitului om de stat Solon, care încercase să-l oprească pe

dithyrambos = cântecul tragic.

Thespis de a mai compune tragedii, deoarece aceste ficțiuni nu ar aduce nimica bun în legenda zeilor, așa cum era ea până atunci.

Solon avea dreptate, căci transformările suferite de chipurile ideale ale zeilor, expresie a evoluției societății omenesci, influențează la rândul lor pe aceasta. Generația nouă se grămădea însă la reprezentațiile lui Thespis care aveau loc anual din 534, când Pisistrate o introduse la sărbătorile panathenee. Inovația capitală adusă de Thespis dithyrambului fu transformarea în actor a corifeului corului care până atunci preluda cu un cântec ce povestea patimile zeului; corul răspundea cu bucăți muzicale învățate mai dinainte în care se amestecau strigăte de durere sau de bucurie. Actorul reprezenta acum un personaj care lua parte la acțiune și răspundea la întrebările corului, de unde și numele actorului hypokritēs. Astfel ia naștere dialogul și elementul narativ, care formează partea dramatică în opoziție cu cea lirică a cântecelor. Probabil că tot el a îndepărtat din piesele eroice coriștii acoperiți cu piei de țap, de unde vine și numele de tragedia (tragos — țap, ode — cântec). Prin aceasta tragedia era constituită în părțile sale esențiale.

Între urmașii lui se remarcă Phrynichos căruia i se atribue introducerea personajilor feminine în piesă. În afară de aceasta el încearcă să transporte pe scenă evenimentele contemporane. Astfel în 495 el face să se joace celebra piesă „Cucerirea Miletului”, care după cum se spune, stârni mare emoție în public dar, după aceea poetul fu condamnat la o amendă pentru că îndoliase sărbătoarea lui Dyonisos cu amintiri neplăcute.

El reia încercarea 20 de ani mai târziu, în 476, cu „Fenicienele” care tratau înfrângerea lui Xerxes, ca și „Perșii” lui Eschyle.

Cu aceasta din urmă, avem primul și poate cel mai mare nume al tragediei grecești; aceasta fusese constituită ca gen literar prin eforturile atâtor generații, dar în forma în care se prezenta era un gen încă minor. Eschyle, numit și părintele tragediei, o ridică la rangul marilor genuri literare dând profunzime morală și grandoare temelor pe care le tratează. Aceste însușiri sunt de altfel cele ale mediului său, și e interesant de amintit că familia sa îndeplinea funcțiuni sacerdotale la Eleusis, la templul Demetrei.

Cultul dyonisiac, care încă nu căpătase semnificația morală dată lui

de orfism, se altoia în manifestarea sa dramatică pe morala tradiției eleusinice. Aceste elemente vor determina și caracterul tragediei eschyleene cu marea ei clocotire de viață și cu rigorismul moral al epocilor apuse. De altfel și viața lui Eschyle arată aceeași linie unitară și mândră în îndeplinirea datoriei, în vreme ce frații săi Cynegiros și Amminias s'au acoperit de glorie în războaiele medice.

El începe să scrie tragedii de foarte tânăr și este învingător la concurs, pentru prima oară, în 484. Marele succes care-i creează reputația este piesa „Persi”, reprezentată la Athena în 472 și puțin mai târziu la Syracuză, la curtea tyranelui Hieron, unde se adunau marile talente artistice ale Eladei: Eschyle, Simonide, Pindar, Bachylide, etc. În 467 reprezintă „Cei șapte contra Thebei” și în 458 trilogia Orestia.

„Prometheu înălțuit” se situează probabil după „Cei șapte”, iar „Rugătoarele” este piesa dela începutul carierei. Toate aceste piese făceau parte din trilogii, căci dithyrambul în dezvoltarea temei sale, căpătase o asemenea extensiune încât un singur actor nu putea să mai corespundă, și atunci a trebuit să fie împărțit în trei părți, încă înainte de Eschyle. Astfel „Cei șapte” formau ultima parte a tragediei thebane alături de „Laios” și „Oedip”.

În aceeași reprezentație o dramă satirică trebuia să facă prin caracterul ei comic echilibrul tensiunii sufletești provocate de tragedie.

Aceste piese care ne-au rămas, constituie numai o mică parte din opera poetului alcătuită din 70 de tragedii și 20 drame satirice.

Temele tratate în ele sunt inspirate din ciclul de legende theban și mai ales din acel troian „din fărâmiturile dela masa lui Homer”, cum spune un gramatic antic. Forma dramatică a acestora nu este, evident, aceeași în cursul unei cariere atât de lungi. În „Rugătoarele” rolul principal îl are corul, el este protagonistul, voința, dorințele și temerile sale formează miezul tragediei. În celelalte piese care ne-au rămas, vedem că s'a făcut o schimbare și anume partea corului este micșorată în folosul rolului zeului sau eroului, și prin aceasta elementul dramatic câștigă asupra celui liric.

În acest sens Eschyle introduce un al doilea personaj, pentru ca interesul dramatic să crească și mai mult. Pe lângă aceste schimbări formale, el știe să dea o nouă concepție dezvoltării dramei, dând

scenelor mitologice, oarecum juxtapuse până acum, o unitate superioară în care acestea apar ca o desfășurare fatală a unei prime cauze, a voinței divine.

La noi, modernii, spectacolul tragic se naște din lupta unei voințe pe când la Eschyle voința eroilor nu se încordează împotriva voinței destinului, iar impresia provine tocmai din desfășurarea destinului tragic al acestor eroi. O atmosferă religioasă înfășură și dirijează toate actele lor, dând spectacolului fiorul necunoscutului, al destinului omului singuratic în mijlocul acestor forțe deslănțuite și misterioase. În „Prometheu înălțuit” această forță este ananghe, destinul orb, concepție rămasă din epoca indo-europeană; el ține în legăturile-i de neînfrânt pe oameni și pe zei.

În celelalte piese această concepție face loc voinței zeilor, voință îndreptată spre bine și nu oarbă ca a destinului; fatalitatea care cuprindea întreg universul este alungată în aceste tragedii din lumea zeilor și se abate numai asupra oamenilor. Nemesis sau gelozia zeilor este pe de o parte resortul acesteia, căci zeii n'au obținut decât meritul atributelor bunătații. Poetul luminează apoi și această concepție facând ca Nemesis să intervieve numai acolo unde Hybris, excesul individului, a făcut necesară o intervenție a divinității reparatoare a echilibrului distrus.

Precum în legiuirile până la Clisthene, pedeapsa se exercită nu numai asupra vinovatului, ci întregul genos era responsabil, tot așa blestemul sângelui vărsat urmărește generațiile, ca și în biblie, până la al șaptelea neam. Acesta este încă un lanț în care se sbate omul. În ultima lui trilogie și poate cea mai bună, Orestia, poetul arată o depășire și a acestei stări, arătându-ne pe Oreste că scapă de Erynii prin purificare, după indicațiile Athenei, o transpunere în legendă a predominării pe care dreptul cetății îl obținuse față de venedeta clanului.

„Orestia” este reprezentată în 457 tocmai când democrația lua puterile sale prea mari Areopagului, în fața căruia, după legendă, apăruse Oreste spre a fi judecat; de aci și numele tribunalului căci „pag” era blestemul care urmărea pe cel vinovat și deci Areopagul stătea pe colina condamnaților. În această atmosferă antică, eroii sunt eroi și ei din stâncă dură. În lanțul nesfârșit al chinurilor, lui Pro-

Areopag: colina condamnaților.

metheu nu-i scapă niciodată vreun vaiet și mereu înfrunta dârz pe Zeus. (Vezi același motiv reluat de Goethe, care de altfel e transpus și în românește de Panait Cerna). În cea mai mare parte personagiile sale depun o ardoare supraumană în calea în care se încordează voința lor, așa Klitemnestra, Oreste, Prometheu. În motivul muzical, cu amplitudine mult mai mare decât la Sofocle și Euripide, se încorporează fundamental viziunea artistică a poetului. Sumbra atmosferă a fatalității răsună de-a-lungul întregii tragedii mai ales în părțile lirice, unde Eschyle își exprimă întreaga sa concepție de viață. Cuvintele obișnuite neajungându-i spre a turna în ele prea plinul inspirației sale, el creează cuvinte noi, lungi de o poartă. Multe din aceste cuvinte sunt neînțelese pentru Athenienii de mai târziu, dar cu sonoritatea lor ele au creat o anumită atmosferă ce învalue personagiile, căci poetul nu și-a putut pune ordine și claritate în tema sa. Imaginile brusce, fulgerătoare, tâsnesc să lumineze într-o clipă un întreg tablou; comparațiile sunt prea încetinite pentru ritmul său năvalnic și atunci metafora răsare la tot pasul. Este doar reprezentantul unui gen la începutul său, plesnind de sevă, ca și strugunii zeului sărbătorit, și cuvântul tâsnește și se înșirue fără a putea fi cântărit, epurat, domesticit; e o imaginație grandioasă ca a lui Victor Hugo. În ce privește strunirea prea plinului sufletesc, aceasta este treaba epocilor în care se restabilește echilibrul rupt de noile curente, și când cuvintele clare pot să exprime tot cuprinsul sufletesc, mai domolit și mai luminat acum.

Este epoca constituirii tipului clasic al oricărui gen și a oricărei literaturi.

Tragedia atică. Sofocle. Euripide. Epoca clasică a tragediei este reprezentată la Athena prin opera lui Sofocle. Cel mai atic dintre tragici s'a născut la Athena în 435, dintr-o familie bogată — principe loco natus — spune Plinius, și a primit o îngrijită educație muzicală și gimnică. Era un tânăr armonios dezvoltat, conform idealului athenian, și a fost ales să cânte în corurile ce sărbătoreau victoria dela Salamina. El începe de tânăr să scrie tragedii și în 468 dobândește victoria asupra lui Eschyle cu o tragedie care nu ni s'a păstrat. În ea poetul introdusese un al treilea actor, inovație fericită care e imitată și de Eschyle. Piese sale scrise de-a-lungul unei întregi vieți s'ar

ridica la 120 de tragedii și drame satirice. Din ele nu ni s'au păstrat decât șapte, cele mai citite de Byzantini, care ne-au transmis tot atâtea piese de a lui Eschyle și Euripide, drame a căror cronologie ne este cunoscută aproximativ.

Cele trei piese mai vechi sunt „Antigona”, „Ajax” și „Electra”. Cea dintâi pare să fi fost prezentată în 440, „Oedip rege” capodopera lui, pare să fie din 430, „Philoctet” este din 409, iar „Oedip” la Colona a fost reprezentată după moartea poetului de nepotul său Sofocle cel tânăr.

„Trachinienele” este cea mai greu de clasat fiindcă nu seamănă cu nici una din cele păstrate; ea pare să fie din epoca tinereții. În ele Sofocle își dezvoltă concepția sa asupra tragediei, pe care și-a perfecționat-o până la sfârșitul vieții. Mai târziu el perfecționează decorurile atrăgând și mai mult atenția asupra locului acțiunii, renunță însă la efectele de scenă, la mașinăriile exterioare, tocmai pentru a pune în evidență acțiunea de pe scenă. Tot el renunță de a mai prezenta trilogii legate între ele și scrie piese separate unele de altele.

Nepunând, în centrul dramei, voința zeilor ca motor al acțiunii personagiilor, așa cum era la Eschyle, ci lăsând drum liber dezvoltării personalității fiecăruia, el poate să renunțe la trilogia care înfrână realizarea planurilor zeului de-a-lungul a mai multor generații, și să arate desfășurarea destinului omului pe un plan mai mic; laicizarea din ce în ce mai intensă a culturii din această vreme nu putea pe de altă parte decât să contribuie în sensul arătat. Generațiilor eroice a optelor dela Marathon și Salamina și a succeselor dobândite în Asia Mică, le urmează o generație care își vede limitate posibilitățile în urma cursului pe care îl iau evenimentele. Infrânți în Egipt și având în Nord complicații cu Thebanii, susținuți de Spartani, ei își măsoară acum sub conducerea lui Pericle mai atent posibilitățile înainte de a intra în luptă. În interior de asemenea eliberarea individului de obligațiile de mai înainte față de clan, duce la o mai largă dezvoltare personală, în clipa când individul începe să se descopere.

Anonim mai înainte, el începe să se deosebească de ceilalți, să se cunoască, să se definească chiar prin această opoziție și astfel Gorgias introduce în frază procedeul antitetic pentru a defini mai precis și a marca nuanțe noi care scăpau generației precedente, prea tu-

multoasă și cu mai multă vigoare de concepție decât putere analitică. Cu ochii îndreptați în afară și mai puțin lirică, noua generație favorizează reducerea rolului corului și mărirea numărului personajilor, câmpul ei analitic căpătând astfel o extindere mai mare. Sofocle nu este însă un retor, el nu face subtilități cazuite și nici declamații, căci tragedia lui nu cunoaște analiza pentru analiză ci numai pentru dezvoltarea interesului dramatic care rezultă din aceasta.

Acest fericit echilibru va dispărea apoi în favoarea noilor tendințe în teatrul lui Euripide. Acțiunea este la Sofocle determinată de datele psihologice ale personajului și nu întâlnim nimic fortuit, nimic exterior și străin ei, care să formeze miezul piesei. Personajele sale se lectează factorii din lumea externă și îi utilizează după logica lor internă. Impresia tragică reiese din atitudinea personajului față de acești factori căci el acționează prin toate mijloacele sale spre a duce la îndeplinire destinul său. În „Oedip rege”, capodopera lui, Sofocle pune în centrul analizei sale această fatalitate internă care merge în calea fatalității externe. Oedip însuși prin acțiunea sa, prin investigațiile sale, prin tot ce face, provoacă declanșarea catastrofei. E drept că el o face cu intenția de a-și salva cetatea, dar fapt e că se pierde pe sine. Ironia sofocleană ne arată aici că orbecăim în întunec și că drumul nostru nu este determinat de intențiile noastre. Nu e mai puțin adevărat însă că centrul interesului e deplasat în suflul omului, în manifestările lui, determinate de voința lui însuși, pe când la Eschyle erau acționate de o voință supraumană. Aceste trăsături sufletești caracterizează personajul și determină și acțiunea. Sofocle le înfățișează în piesele sale cu o acțiune mai dezvoltată în toată adâncimea și nuanțele lor, punând personajul în diferite situații. Psihologia lor nu mai este atât de simplă ca la Eschylo, cu pasiuni puternice care uneori alungau orice interes pentru altceva, ajungând până la obsesie.

Sofocle are puțin interes pentru aceste teme și e interesant de observat că el nu tratează nici o temă din ciclul dionisiac, într-o epocă, de altfel, care nu se mai recunoaște în oamenii unei singure pasiuni.

La el, personajul dobândește în extensiune ceea ce pierde în forță căci este de o complexiune mai largă și mai variată. Personajul principal trebuie să aibă și acum o voință puternică pentru a sus

ține caracterul înalt al tragediei, resorturile lui sufletești însă nu mai sunt încordate întotdeauna rigid spre desnodământ.

Antigona în calea spre moarte își plânge tinerețea ei pierdută, viața ei care n'a rodit alta, dar aceasta nu-i schimbă de loc hotărârea pentru împlinirea datoriei. Acest adevăr psihologic Sofocle îl adâncește în personajul deuteragonistului, hotărârii neclintite a celui dintâiu personaj răspund șovăirile acestuia; așa este Neoptolem în Philoctet. Deosebirea aceasta dintre psihologia personajilor, Sofocle știe s'o piceze punându-le unele în fața altora, și caracterizarea prin antiteză sau prin asemănare ajunge la o mare virtuozitate la el. Opozițiilor tranșante dintre Creon și Antigona îi corespunde, de exemplu, lupta interioară a Ismenei care nu îndrăznește să o ajute pe sora ei, dar îl desaproabă pe Creon. Personajele apar la el sub o lumină frumoasă deși au și slăbiciuni, și chiar cei răi nu caută să pozeze prin cinism. În aceasta poetul se inspiră mai puțin din lumea prezentă decât din lumea nobilă a lui Homer.

Vieța contemporană care marchează o nouă mentalitate spre sfârșitul vieții poetului, o va descrie Euripide. Acesta, ultimul din marii tragici ai secolului V, s'a născut în anul 480. Părinții lui erau mici comercianți în luptă cu toate greutățile vieții. Aceasta i-a și dat o experiență mai actuală a vieții în deosebire de înaintașii lui, care, născuți din aristocrația greacă vedeau lumea prin altă prismă. Spre deosebire de aceștia, formați în tradițiile familiei, Euripide s'a format singur și nimeni n'a captat și n'a înzăuat într'un tipar definitiv dezvoltarea sa sufletească, iar libertatea mai mare a favorizat mobilitatea înăscută; imposibilitatea adeziunii totale la vreo formulă de gândire sau viață, a dus apoi la slăbirea vreunui imbold unificator, la lipsa puterii de sinteză care caracterizează și teatrul său, unde varietatea și diversitatea câștigă în dauna unității. În cariera lui vedem același lucru. El vroia să se facă mai întâiu atlet și apoi pictor. Atras în cele din urmă de teatru, Euripide nu reușește să dea expresie puternică gândirii sale decât la vârsta matură. Primul său mare succes este din 442, și în tot cursul vieții n'a obținut decât de cinci ori premiul întâiu la concurs, căci numai generațiile următoare aveau să guste noul ideal teatral. Numărul pieselor scrise ar fi între 75 și 90 din care ni s'au păstrat numai 19, între ele și drama satirică Ciclopul.

Data reprezentării nu se cunoaște decât la opt tragedii. Astfel Alcesta este din 438, Medeea din 431, Hypolit încoronat din 428, Troienele din 415, Helena din 412, Oreste din 408, Ifigenia în Aulica și Bacchantele din 405. Celelalte: Andromache, Hecuba, Electra, Heraclizii, Heracle furios, Rugătoarele, Ifigenia în Taurida, Ion și Fenicienele par să fie din timpul războiului peloponeziac.

Euripide nu a adus nicio inovație în structura materială a tragediei, a modificat însă concepția ei intimă. În deosebire de concepția religioasă a lui Eschyle și de cea voluntar eroică a lui Sofocle, el prezenta episoade nedeterminate de o necesitate internă, episoade care ținesc să creeze impresia tragică prin dramatismul lor parțial, căci lui Euripide îi lipsește puterea de sinteză și de gradăție a înaltașilor săi, fiind de altfel în tonul transformărilor pe care le suferă acum societatea atheniană. În locul democrației lui Pericle, cu vâlcarea lui departe, subordonând toate interesele prezente unei ținte superioare și îndepărtate, urmează o democrație cu hotărâri brusce și contradictorii, care se schimbă în 24 de ore (vezi condamnarea Mytilenilor), și sacrifică viitorul pentru o satisfacție momentană. Conducătorul ei, în locul olympianului Pericle, este violentul Cleon care se svârle în mijlocul evenimentelor fără nici un plan și neștiind cum o să iasă lucrurile până la sfârșit, sau proteiformul Alcibiade, neobosit să-și schimbe politica și, după cum spune Xenofon, vrând să dea lecții de politică chiar lui Pericle. // Euripide a închinat un imn în onoarea lui Alcibiade, dar nimeni mai mult decât el n'a pus sub o lumină crudă pe acești demagogi, acești retori interesați și fără scrupule în conducerea demosului. Etica lui se revoltă împotriva acestor stări, dar nu e mai puțin adevărat că el este în teatru reprezentantul acestei generații diverse și capricioase, ca orice mulțime fără busolă sigură, prea nestăpânită și violentă ca să-și poată crea un echilibru sfătornic. Scepticii, care abundă în teatru lui Euripide, nu înțeleg să sacrifice nimic pentru idealuri de a căror puritate se îndoiesc. Numai descrierea ciumei din Athena, făcută de pana măiastră a lui Thucydide, poate să arate prăpastia care se deschide între vechii și noii athenieni. „Carpe diem” e lozincă zilei, a oamenilor cărora le trebuie senzații și emoții tari până la extenuare. Pentru o asemenea generație patetismul episoadelor putea foarte bine să constituie miezul

tragediilor lui Euripide și imediat ce un subiect a fost epuizat, un altul se înșiră, având astfel tragedii formate din mai multe subiecte.

Da-m ca exemplu Hecuba, care cuprinde în partea întâia, durerea împătoare a acesteia și demersurile pentru a scăpa dela moarte pe fiica ei Polyxena, iar în partea a doua ne arată răzbunarea ei asupra regelui Polymnestor, ucigașul lui Polydoros. Unitatea tragică e aici labilă, deoarece milei provocată de suferințele Hecubei în partea întâia îi urmează scenele groaznicei pedepse a regelui trac. Când tema este însă mai cuprinzătoare, efectul e neîntrecut și prin aceasta poezia își merită numele de tragicotătos. Cum întreaga acțiune se grăbește să ajungă la miezul patetic, Euripide va ajuta la înțelegerea desfășurării acțiunii prin introducerea unui prolog, care explica desvoltarea evenimentelor. Tot în acest fel se explica și intervenția zeilor în acțiune — deus ex machina —, căci aceasta rezolva dintr'odată situația care altfel ar cere desvoltarea intrigei în dauna scenelor patetice. Exterioare sunt și mijloacele cu care sufletul spectatorului este impresionat și anume „recunoașterea” dintre părinți și copii, frați, etc. E o inovație pe care teatrul secolului IV și cel roman o vor utiliza mult. El nu ne dă prin aceste mijloace o analiză susținută și completă a tuturor laturilor sufletești a personajilor, totuși lumina crudă a analizei lui se concentrează asupra câtorva stări pe care le epuizează. Acestea sunt părțile cele mai iraționale, cele mai instinctive ale sufletului, tragedia ducând astfel până la sfârșitul premizelor ei popula-iraționale, care o situau în opoziție cu cultura apolinică. Aceste laturi iraționale nu sunt prezentate, cum făcea Eschyle, ca manifestări înfricoșătoare a puterilor necunoscute; ele sunt exteriorizarea sufletului omenesc, a unui organism bolnav (epilepsia lui Oreste), în care privirea poate surprinde resorturile intime ale vieții instinctive. Intellectualismului socratic i se prezintă astfel un urmaș. Euripide analizează stările sufletești cele mai elementare dela granița conștiinței, și prin aceasta el extinde domeniul literaturii într'o sferă nebădută mai înainte. Protestele majorității contemporanilor săi l-au făcut să se oprească pe acest drum, care în vremea noastră, cu psihomalia avea să deschidă perspective revoluționare. Personagiile feminine, mai instinctive, mai aproape de natură, au fost tocmai din această pricină preferate de Euripide. Pe lângă aceste transformări,

Recun. a. Iph. in Tauris.

el mai este și creatorul unei limbi mai corespunzătoare idealului său tragic. Ea se apropia mai mult de vorbirea obișnuită, este mai puțin maiestooasă decât la Eschyle, dar este mai clară, mai precisă și mai suplă. Mai potrivită pentru a exprima nuanțele, a fost imitată și de Aristofan; ea este mobila, vioaie, nervoasă, cu expresiuni noi, bruscă, lapidară, concentrând în puține cuvinte o situație sesizantă, toate acestea fiind însușiri ale firii sale și ale sistemului său dramatic, în opoziție cu amplourea, maiestatea și cadența gramatică a înaintașilor săi.

10. Comedia atică. Originea ei.

Aristofan. În timp ce tragedia se dezvoltă ajungând la capodoperele marilor tragici, se infiripă alături un gen care, întâlnindu-se mai greu la început, ajunge și el la culmea dezvoltării în secolul V. Aceasta este vechea comedie atică deosebită mult de așa numita comedie nouă din secolul următor, care e înrudită cu cea din zilele noastre. Ea și-a luat naștere, ca și tragedia, la serbările zeului Dionis și anume din cântecele falice în cinstea acestuia. Astfel de cântece falice în cinstea zeilor care fecundau pământul aveau loc în toată Grecia, în Egina, Delos, Sikyona; un corifeu care cânta puterea zeului vinului și recita versuri satirice, precum și un cor, care răspundea cu refrane și glume sgomotoase, formau procesiuni alergând pe câmpii, se adunau apoi la ospete și alergau seara pe ulițele satenului, înțepându-se cu glume mai mult sau mai puțin libere.

La aceste serbări s'au produs improvizări dramatice mai întâiu la Megara, așa cum ne spune Aristotel, care ne arată și dezvoltarea pe care ele au luat-o aci după instaurarea democrației. Această farsă megariană ar fi fost apoi imitată și la Athene, unde ar fi fost adusă de un oarecare Susarion, pe la 570. De fapt aici factorul hotărâtor a fost pe deoparte comedia siciliană, iar pe de alta influența tragediei deja constituite. Reprezentantul principal și creatorul comediei siciliene este Epicharm, unul din marile nume ale literaturii grecești, pe care Platon îl pune alături de Homer. Înaintea lui se dezvoltase aci mimul, adică imitarea amuzantă a anumitor scene din viața de toate zilele, căci Grecii din Sicilia erau reputați pentru firea lor glumeață și ironică, așa cum o va constata și Cicero câteva secole mai

tarziu. Inovația lui Epicharm constă în aceea de a da o legătură acestor scene disparate, de a forma o intrigă cu peripețiile date de un mit, sau împrumutate din viața contemporană. Fragmentele care ne-au rămas nu ne permit să ne facem o părere completă despre opera poetului, dar mărturia antichității îl pune foarte sus. Comedia formată astfel mai întâiu în Sicilia, se dezvoltă apoi și în Atica. Aci existau librește coruri comice, și noi chiar avem niște picturi pe vase care reprezintă scene comice din jumătatea sec. VI. Pe un vas se văd călăreți călări pe niște cai presupuși, pe sclavii lor, strigându-le trage, roibule, trage; pe alte două vase sunt niște păsări fantastic împodobite. Aceste două travestiri corale le vom întâlni în tot cursul secolului V, și în fine la Aristofan în „Cavalerii” și „Păsările”. Fazele evoluției comediei nu ne sunt cunoscute, știm însă că pe la 460 are loc instituirea concursurilor de comedie care apare constituită atunci în ce privește structura piesei, numărul actorilor, întrebuintarea măștilor, etc. Ea începe cu un prolog care precedă intrarea corului și expune tema comediei; după aceea intră pe scenă corul, parte care constituie ceea ce se numește, ca și la tragedie, parodos. Pe când însă la tragedie episoadele ce urmează sunt despărțite de mai multe intermedii corale, numite stasima, comedia nu are decât două pauze, aceea a parabazei și a cântecelor epirrhematiche, care urmează după parodos. În parabază poetul își expune punctul lui de vedere publicului, după ce își făcuse intrarea cu un cântec — komonon — terminat printr'o frază care trebuia să se desfășoare vertiginos, de unde și numele ei de „sufocare” — pnigos —. E probabil ca parabaza să fie partea nouă care a fost introdusă în vechile scene comice pentru a le da unitate.

Urmează epirrhema adică patru strofe din care două cu caracter liric și două cu caracter liric. O mulțime de scene care dezvoltă tema anunțată în prolog se înșiră apoi până la exod, adică la ieșirea din scenă a corului și actorilor. Tema comediei era morală sau politică, dar travestită într'un decor fantastic, cu incidente cât mai multe și mai surprinzătoare. Poetul trebuia în primul rând să amuze și din amuzament putea să reiasă la urmă un învățământ, dar acesta trebuia să vină ca un câștig în plus, peste amuzament, altfel poetul își risca reputația. Este tocmai ce i s'a întâmplat lui Magnes, comic

însemnat din această vreme. Cât timp imaginația lui nu secase, el prezentase pe scene travestiri fantastice și amuzante în păsări, în broaște, imitate apoi și de Aristofan, în Lidieni, dar repetându-se în procedee, piesele lui căzură. Cronologic după ei, Cratinos este cel mai mare poet al acestei epoci. Imaginația lui bogată știa să dea forma dramatică cea mai potrivită temei pe care și-o propunea și putea să varieze în infinite feluri același subiect, dându-i mereu un aspect surprinzător. Spiritul lui de o fertilitate neobișnuită se caracterizează prin îndrăzneală și grandoare. Un gramatic antic spune însă că tocmai această bogăție de idei îl împiedeca să urmeze și să dezvoltă o temă până la sfârșit, deoarece survineau mereu altele care se grefau pe ea. Aristofan ni-l prezintă ca pe un mare iubitor de petreceri și de vin în „Cavalerii”; în anul următor însă Cratinos obține premiul I cu piesa sa „Polobocul” în care răspundea la acest atac. Forța lui satirică era foarte temută căci el atacă violent pe conducătorii partidului popular, noile moravuri, bogății risipitori, superstițiile străine, tinte care au excitat întodeauna verva comișilor athenieni. După Cratinos se mai remarcă Crates, care lăsând la o parte elementul satiric prezintă în comediile sale pure ficțiuni, ca traiul în mijlocul naturii și al animalelor, devenite toate supuse dorințelor omului, apoi Ferecrates cu o problematică mai accentuată în același gen. Cu aceștia ajungem la Aristofan, cel mai mare comic al Athenei, născut la 450. El prezintă în 427 prima sa piesă astăzi pierdută „Daitales”, obținând premiul al II-lea. În anul următor îl ataca pe Cleon în „Babilonienii”, iar în 425 obține premiul I cu Acarnanienii, cu o temă foarte îndrăznească întru cât sărbătorea binefacerilor păcii în plin războiu cu Spartanii, iar în anul următor obține premiul I cu o temă nu mai puțin îndrăznească. Cleon favoritul poporului dela Sfacteria (vezi capitolul istoric), este reprezentat ca un sclav paflagonian care abuzează de buna credință a demosului. În „Norii”, din 423, el atacă din nou pe sofisti, inovatori în educație, și în ea Socrate, adversarul lor neobosit, este prezentat ca șef al lor. Numele piesei vine dela norii pe care filosofi i-ar adora. Piesa așa cum o cunoaștem este refăcută căci judecătorii i-au dat doar premiul III pentru prima versiune. În „Viespele”, din 422, el își îndreaptă atacurile asupra altei instituții fundamentale a Athenei, a judecătorilor. Heliastii sunt prezentați tra-

vestiți ca viespi de unde și numele piesei. În anul următor el prezintă în „Pacea” o temă asemănătoare celei din „Acarnanienii”, sărbătorind pacea care tocmai se încheiase (421). Lucrările scrise între 421—414 nu ne-au rămas. Cu „Păsările” începe o serie de piese mai puțin agresive, mai amuzante prin fantasticul lor. Ca și Ferecrates el prezintă întâmplările a doi tineri care, plictisiți de societatea oamenilor, se duc să-și clădească o cetate între cer și nor, celebra Nefelococygie (cetatea cucilor). „Lysistrata”, apoi și „Sărbătorile Demetrelor” sunt din 411. În prima Aristofan arată complotul urzit de femei pentru a sili pe bărbați să încheie pace, iar în a doua face publicul să se amuze pe socoteala lui Euripide. Femeile foarte supărate pe acesta din pricina atitudinii sale mysogine, vor să se răzbune pe el și pe socrul său, care tocmai s'a furișat travestit pentru a le spiona la serbările zeiței Demeter. Arcașul scyt chemat apoi în ajutor prezintă interes deosebit pentru noi deoarece în felul cum rostește cuvintele grecești ne dă o idee despre fonetismul trac. În 405 obține iar premiul întâiu cu una din cele mai însemnate piese ale lui „Broaștele”. În ea este o caracterizare completă a celor două școli literare, a lui Eschyle și a lui Euripide. Scena are loc în infern, unde cei doi poeți sunt arătați apărându-și sistemul dramatic în fața lui Pluton. Evident că la sfârșit Euripide e condamnat. După înfrângerea dela Aegos-Potamos, Athenienii trebuie să încheie pace și în anii care urmează sub și după tyrania celor treizeci, ei nu mai au același elan de mai înainte. Verva comică a lui Aristofan nu se poate exercita decât asupra unor teme generale. „Adunarea femeilor” este un atac la adresa chimerilor școlilor filosofice, ca și „Plutos” din 390, care este satira iluziilor și dorințelor irealizabile ale celor săraci. Cu puțin timp înainte de a muri, el scrie și o parodie, pășind astfel pe drumul pe care va excela comedia nouă din secolul IV. La moartea sa, Platon, care exclusese pe Homer din „Republica” sa, îi scrie celebrul epitaf: „Grațiile căutând ca locaș un templu nepieritor au ales inima lui Aristofan”. În jurul lui Aristofan se grupează alți comici, cu talente inegale. În prima linie vine Eupolis de un geniu și reputație aproape egală cu a lui Aristofan. Intre 429 și 411, anul morții lui, el scrie 17 comedii, obținând de 7 ori premiul întâiu. Cele mai reputeate piese ale lui erau „Caprele” în care pune fața în față moravurile simple

ale păstorilor și ale orășenilor moleșiți; „Maricas” o violentă satiră împotriva demagogului Hyperbolos; „Demele” în care ironiza purtarea Athenienilor din vremea lui, și unde aduce pe scenă pe marii șefi de odinioară: Themistocle, Aristide, Pericle. În „Baptes” el ataca pe adoratorii zeiței trace Cottyto și indirect pe Alcibiade atotputernic pe atunci. Din nefericire nu ni s’au păstrat decât câteva fragmente din tot teatrul lui, dintre care celebra caracterizare, redată de Plutarch a elocinței lui Pericle. Pe o treaptă mai jos vine Phrynichos, Platon comicul, numit așa spre a fi deosebit de filosoful Platon, și alții. Condițiile politice și sociale însă nu permiteau, așa cum vom vedea, dăinuirea comediei în această formă și astfel ea se transformă în tot cursul secolului IV, spre a ajunge la ceea ce se numește comedia nouă.

11. Filosofia

Sofiștii și Socrate. Filosofia greacă la începuturile ei este foarte bogată în sisteme și în idei. Heraclit pune principiul științei fenomenelor prin al său „Polemos pater panton esti”, pe când Parmenide neagă devenirea și socoate ca singura realitate ființa unică și eternă. Sistemele de mai înainte ale fiziologilor erau date de autorii lor ca expresia adevărului, și atunci oamenii între atâtea teorii care se combatteau una pe alta încep să se îndoiască de valoarea gândirii în aflarea adevărului. Imprejurările politice și sociale incurajează și această tendință căci în această vreme legile nu mai au caracterul sacru de mai înainte și fiecare cetățean știe cum se fac și se înlocuesc. Este epoca când puterea efemeră a oratorilor succede autorității tradiției de mai înainte, și când legile pe care le propun oratorii ținesc la stabilirea a ceea ce este util pentru cetățeni, lucru care variază dela o cetate la alta. În interiorul cetății de asemenea partidele urmăresc același lucru prin măsuri și discursuri care trebuie să câștige pe cetățeni pentru cauza lor. De aici și noua direcție pe care o ia gândirea greacă cu sofiștii. Cel dintâiu dintre ei, Protagoras, ia ca punct de plecare sistemul lui Heraclit dar suprimă rațiunea universală, care făcea să iasă armonia universală din identitatea contrariilor, postulând că unicul mijloc de cunoaștere este senzația; judecățile noastre sunt cu toate adevărate ca și senzațiile asupra

căror lucrează. Nimeni nu poate ieși din structura sa sufletească și cunoștința depinde de spiritul care o concepe: „Panton hrēmaton anthopos meiron esti”. Cel înțelept nu zămislește în sufletul său gândiri mai adevărate decât ceilalți, ci numai mai utile și mai plăcute.

Ceălalt mare sofist (Gorgias), născut în Sicilia, unde urmează la cea dintâi școală de retorică a lui Teisias, rezumă filosofia sa în trei teze:

Nu există ființă; chiar dacă ar exista n’am putea s’o cunoaștem; presupunând în fine că am putea-o cunoaște, noi totuși n’am putea să împărtășim altora cunoștința noastră.

Gorgias crede că nici o gândire nu e adevărată, deoarece noi nu putem surprinde esența lucrurilor, în timp ce Protagoras socoate că judecățile noastre sunt adevărate, fiindcă noi avem să ne preocupăm numai de aparența lor. Două poziții care se completează în fond una pe alta, și subliniază imposibilitatea unei științe obiective și generale. Reacțiunea împotriva acestui curent pornește dela Socrate, care aduce o metodă pentru aflarea adevărului, unul și durabil, din multiplicitatea efemeră a aparențelor. Socrate s’a născut în Atena în 470 ca fiu al sculptorului Sofroniscos, meserie pe care o urmă și el la început.

„Demonul” său interior însă îl împingea cu putere în spre studiul filosofiei din care el a înțeles să facă un apostolat, sacrificându-și viața pentru ideile lui. El nu a lăsat nimic scris, dar figura lui domina evoluția filosofiei universale prin scrierile elevilor săi, în special ale lui Platon și Xenofon. Acesta din urmă e mai exact în redarea literară a învățăturilor socratice, a căror orizonturi nu le înțelege însă în toată însemnătatea lor, pe când cel dintâiu, mulțumindu-se cu o fidelitate „ad sensum”, pune pe seama maestrului și construcții și deducții proprii. Filosofia lui Socrate în lumina acestor izvoare, marchează o turnură în evoluția filosofiei grecești. Primii filosofi se ocupaseră cu problema originii, constituției și destinului lumii, și nu reușiseră decât să dea soluții contradictorii. Socrate își întoarce privirea dela univers asupra omului însuși: „Gnothi seauton — cunoaște-te pe tine însuși”, este deviza sa. Adevărul îl găsim în noi înșine, întrebându-ne judecata noastră după anumite norme. Buna judecată îmi arată câte idei greșite și confuze mă stăpănesc pe mine și ceilalți. Trebuie să începem deci cu o revizuire generală a acestora și

Γνώθι σεαυτόν!

să plecăm dela ideea că nu știm nimic cum trebuie. Singurul lucru pe care-l știu — spunea Socrate — este că nu știu nimic. Pe când virtuozitatea sofistilor consta în deducțiile scoase din definiții vagi și incomplete, Socrate prin întrebări — eironia — silește pe adversarul său să revină asupra generalizărilor pripite sau interesate, și să precizeze ideea și cuvântul în discuție. Logomachia, virtuozitatea discursivă a sofistilor, găsește în el un adversar redutabil, care descoperă și pune în lumină toate incorectitudinile de gândire, fie că preopinientul cade, în cele din urmă de acord cu Socrate, fie că ajunge la o concluzie care se distruge prin însăși exagerarea și absurditatea ei.

Eironia nu este decât o față a noii metode și anume cea negativă prin care se distruge construcțiile false. Pe terenul astfel curățat Socrate aplică și cealaltă față a metodei sale, maeutica. El nu transmite adevărul de-a-gata, ci ajută pe interlocutor să-l descopere. Meșteșugul lui se aseamănă cu cel al mamei sale, moașa Fenareta, ajutând pe oameni să zămislească adevărul, de unde și numele de maeutică (maia — moașă). Procedeul logic prin care el ajunge la aceasta este definiția și inducția. Adunând multe exemple, el arată trăsăturile lor comune, ridicându-se astfel dela particular la general, prin inducție deci ne ridicăm la gen și definiția lui e abstrasă prin înlăturarea diferențelor specifice.

Aceasta servește apoi să ne coborim prin metoda deductivă dela adevăruri generale la particulare, excluzând astfel arbitrariul părerilor de până atunci. Logica este însă pentru Socrate strâns legată de ideea de bine care se acoperă cu ideea adevărului. Lumea este cîmuită de o rațiune supremă pe care trebuie să o urmeze gândirea noastră disciplinată și astfel, strânsă bine în chingile metodei științifice, gândirea noastră poate să afle adevărul și să-l exprime.

Legile în care se întrupează această rațiune au deci valoare obiectivă și generală și nu o valoare subiectivă cum spuneau sofistii.

Intrădevăr aceștia puneau față în față natura și legea, spunând că aceasta din urmă nu era decât o creație a legistatorilor pentru a înfrâna pasiunile, pentru a domoli natura. Însă oamenii de o fire mai viguroasă se revoltă împotriva acestei tiranii și se desvoltă după natura lor proprie. Acestea erau concluziile unui Thrasymach din

Chalcedonia, atât de înrūdite cu concepția supraomului nietschean, care au favorizat apariția unui Alcibiade sau Dyonisios din Syracuza. Legea însă, spune Socrate, este expresia rațiunii, identică cu ideea binelui; pînă la ai rațiunii, toți tindem spre bine și nu facem răul decât din pucina ignoranței noastre, care ne ascunde drumul adevăratului nostru interes. Intrădevăr binele individual nu poate fi despărțit de binele general și când acționăm împotriva acestuia ne vătămăm pe noi înșine, și atunci în mod necesar cel înțelept are o gândire dreptă și acționează în consecință, căci acțiunile noastre sunt determinate de concepțiile noastre.

Prin această doctrină, arété, virtutea care în secolul anterior era egală de descendența nobilă, este acum legată de știință. Virtutea nu o dă acum știința, și ea poate fi învățată.

Știința aceasta apoi ne conduce pe drumul drept în toate raporturile noastre față de divinitate, față de semenii noștri și față de noi înșine. Acesta este răspunsul școlii idealiste la toate problemele pe care le pune existența.

FILOSOFIA MATERIALISTĂ. Alături de filosofia idealistă a lui Socrate și a elevilor săi, Leucipp și Democrit dau teoriei materialiste formula cea mai categorică pe care o întâlnim în filosofia antică.

Plecând dela punctul de vedere al Eleaților că devenirea și mișcarea sunt imposibile fără de „Neființă”, ei trag altă concluzie decât aceștia și anume existența acestei „Neființe”, căci ființa nu este una simplă ci e formată din infinite părțicele, și astfel permanența ei nu este incompatibilă cu mișcarea care există în aceeași măsură ca și ființa.

Ființa, asimilată cu plinul, se compune din particule indivizibile — atomi, de infinite soiuri, indestructibili, în număr infinit, separați prin goliciune sau prin vid.

Acești atomi se mișcă după legi determinate și necesare. Mișcarea lor actuală își are punctul de plecare într-o mișcare anterioară, care a fost și ea determinată de o alta, și așa mai departe la infinit. În această privință Aristotel le reproșează că nu rezolvă problema spunând că totul s'a petrecut întotdeauna la fel, și că trebuie căutat un principiu, un început universului.

(ex nihilo nihil)

= împotrivă mișcării categorice al
mișcării noastre.

În teoria lor totul se explică prin atomi și prin mișcare. Varietatea lucrurilor se explică prin calitățile lor primare, adică întinderea și greutatea, prin modul lor de grupare și de combinare.

Pe lângă calitățile primare, oamenii pun pe seama lucrurilor și calitățile secundare, dar acestea nu sunt decât impresiile pe care ele le produc asupra sensibilității noastre, producând savoarea, frigul, căldura, etc. Sufletul nostru este, evident, format tot din atomi a căror însușiri trebuie să corespundă funcției lor sufletești. Sufletul este acțiune și viață, trebuie deci ca el să fie compus din substanța cea mai nobilă, din atomi subțili, netezi și rotunzi, adică de foc. Atomii de acest fel se găsesc în tot universul și sufletul face parte din această materie care dă naștere la viață și mișcare; el nu este o forță care organizează universul. La om sufletul este răspândit în tot corpul și anume între doi atomi corporali se află un atom psihic.

Atomii aceștia ar putea să iasă din corp pentru a se uni cu ceilalți, dar respirația introduce din aer noi atomi psihici, și-i împiedică ca să plece din corp prin curentul care se produce.

Cu Democrit filosofia greacă ajunge la o extraordinară anticipare a tuturor principiilor științei moderne: indestructibilitatea materiei, conservarea forței, la descoperirea principiului că nimic nu se pierde, nimic nu se creează ci totul se transformă, domnia în lumea fenomenală a cauzelor mecanice, excluderea cauzelor finale, regresivitatea la infinit în explicarea cauzelor secundare și reducerea tuturor fenomenelor la o ultimă realitate, de un caracter unic: mișcarea.

Platon. Platon, născut în anul 427, în 7 ale lunii Thargelion (Mai), zi sărbătorită cu pietate de urmașii săi până la desființarea școlii (527 post Christum), se trage din cele mai ilustre familii ale Athenei: prin mama sa este înrudit cu Solon iar prin tatăl său cu Codrus, ultimul rege al Athenei. Critias apoi care a jucat un rol atât de important în reacțiunea aristocratică din 414, îi era unchiu. Numele său adevărat era Aristoklés — după bunicul său — și a primit numele de Platon dela Socrate fiindcă era bine legat în spate (Platon = larg, desvoltat). El primește o educație foarte îngrijită în muzică, pictură, în filosofie și în poezie, ba încă excela atât de mult și în exercițiile gimnastice încât câștigă premiul întâiu la luptă, la jocurile istmice.

În tinerețe el compune tragedii și dithyrambi la care cu tot talentul, evident în arta dialogurilor sale, renunță pentru a se consacra filosofiei. El se atașează de Socrate dela 20 de ani, fiind unul dintre cei mai intimi și făcând tot posibilul ca să scape pe maestrul său de nedreapta condamnare la moarte.

Încă și filosofia sa o consideră el ca un reflex al celei socratice și de aceea îl pune pe Socrate să conducă convorbirea în dialogii săi, dându-le și numele de dialogi socratici.

El intră mai târziu în legătură cu cercurile pitagoreice, când Architas îl scapă de mânia lui Dyonisos în călătoriile sale în Sicilia, lăsându-se influențat de ei în concepțiile sale filosofice.

Influența școlii eleate se exersează de asemeni asupra lui în timpul refugiului său la Megara, imediat după moartea lui Socrate. În 390 se duce în Cyrenaica, invitat de matematicianul Theodoros, pe care-l cunoscuse în cercul lui Socrate. De aici vizitează apoi Egiptul dobândind și cunoștințele amănunțite despre Egipt, pe care le vedem în Faidros.

Un rol important îl au în viața sa călătoriile sale din Sicilia, unde curtea lui Dyonisos era, ca pe vremea lui Hieron și Gelon, un punct de atracție pentru artiști și filosofi. Prima călătorie aici o face el prin anul 388 în timpul războiului corynthian în urma străduințelor lui Dion, cumnatul tyranului Dyonisos, care era un înfocat adept al filosofiei socratice și platonice.

Dion vrea să câștige și pe Dyonisos cel bătrân pentru vederile lui Platon, dar cuvintele sincere și fără menajamente ale acestuia stârnesc mânia tyranului care-l predă trimisului spartan și Platon e pe punctul de a fi vândut ca sclav. Douăzeci de ani mai târziu el vine din nou în Sicilia, chemat de Dion ca împreună să câștige pe Dyonisos cel tânăr pentru reforme politice conforme idealului platonice. Din nefericire însă Dion se ceartă cu tyranul, și Platon se simți deșertul de fericit că poate să se întoarcă în patrie imediat.

Cu toate acestea, Dyonisos cel tânăr îl invită insistent să revie și astfel Platon vine încă odată la Syracuza în 361.

Din cauza intrigilor nu reușește nici de data aceasta să-l câștige pe tyran ba încă, greu calomniat pe lângă acesta și generalii lui,

scapă cu viață numai datorită intervenției pitagoricienilor din Tarent în frunte cu Archytas.

Aceștia îl influențează apoi în concepțiile sale filosofice, și astfel în prelegerile sale pe care le ține încă din 386 în grădinile lui Akademos, de unde și numele școlii — Academie —, vor predomina de acum elementele matematice și fizice.

Această școală va dura timp de 900 de ani și nu-și va închide porțile decât sub și din ordinele lui Justinian, în 527. Aici predă el până la moartea sa (347), fiind stimat și respectat, cu toată izolarea sa, de principii străini și de fruntașii cetății ca Timotheos și Chabrias. Scrierile care ne-au rămas dela el cuprind 24 de dialogi, 13 scrisori și câteva mărunte compuneri poetice.

Dintre dialogi, 7 sunt considerați încă din antichitate ca apocrifi — nothoi, — iar din scrisori unele sunt apocrife, iar altele cu pasaje intercalate.

Dialogii se impart în două grupe din care primii, cei mici, sunt scriși în deceniul de după moartea lui Socrate și reprezintă exclusiv învățăturile acestuia.

Dintre ei face parte: Apologia lui Socrate, Kriton, Euthyfron, Charmides și Hippias minor.

„Apologia” este cuvântarea de apărare a lui Socrate împotriva acuzației lui Anytos, Meletos și Lycon. Ea se compune din trei părți și anume: Cuvântarea de apărare propriu zisă, cuvântarea asupra de terminării pedepsei și cuvântul către judecători, după sentință.

În același timp cu Platon, scrie o apologie Xenofon și Lysias, toate prilejuite de atacul sofistului Polycrate împotriva lui Socrate, la câțiva ani după moartea acestuia.

„Criton” cuprinde discuția lui Socrate cu prietenul său după care s’a numit dialogul, în ultimele clipe ale vieții sale. El refuză să-și salveze viața prin fugă compromițând astfel învățătura vieții sale. Aici se găsește și vestita prosopopee a legilor. Ceilalți dialogi tratează despre anumite teme și anume despre pietate (Euthyfron), despre prietenie între bărbați (Lysis), despre temperanță (Charmides), despre curaj (Laches).

În dialogii mari, din perioada de tranziție (392—380), Platon începe să dezvoltă teme și gânduri proprii.

Primul dintre ei, „Protagoras”, ne înfățișează discuția dintre celebrul sofist și Socrate, și anume dacă virtutea se poate însuși prin învățură sau nu. Marele sofist socoate aceasta ca dela sine înțeles și timp ce Socrate arată că trebuie respectate anumite condiții pentru ca învățătura să fie rodnică.

„Menon” tratează aceeași temă ajungându-se la concluzia că adevărul se poate însuși de oameni, fiindcă în sufletul lor mai viează încă amintirea existenței ideale trecute.

„Gorgias” cuprinde discuția acestuia cu Socrate, care pune în evidență lipsa de temeinicie a pretențiilor științifice universale ale sofistilor. „Faidros”, dialogul atât de admirat, dezvoltă tema lui Eros ca năzuință a sufletului omenesc spre ideea frumosului căci există două feluri de iubiri, cea dintâi e iubirea idealului, iar cea de a doua, iubirea obișnuită.

„Euthydemos” este o satiră împotriva subtilităților dialectice ale școlii lui Antisthenes, întemeietorul școlii cynice, pe când

„Faidon” dezvoltă tema din Menon, anume că amintirea existenței trecute în lumea ideilor face posibilă cunoașterea științifică.

„Kratylos” cuprinde o temă foarte iubită de sofisti: Deosebirea între elementele naturii (fysei), și elementul ulterior, convențional (thesei) în limbă.

Dialogul este în fond prima încercare serioasă a unei teorii a limbajului și ne-a păstrat o mulțime de amănunte, între altele și asupra limbii strămoșilor noștri, asupra limbii trace.

„Symposion”, ultimul dintre dialogii acestei perioade, este cel mai desăvârșit și mai admirat dialog ca realizare artistică. El ne dă discuția dintre Socrate, Pausanias, Aristofan, medicul Eryximachos și Agathon, cu prilejul ospățului dat de acesta pentru a sărbători premierea tragediei sale (416).

Tema discuției este Eros și fiecare dintre conmeseni înfățișează unul iubirii în chip felurit. Caracteristică este explicația lui Aristofan: omul primitiv a fost despărțit de zei în două părți, în bărbat și femeie, care se caută astfel din eternitate pentru a reveni la forma primitivă. Viziune foarte potrivită pentru marele comic.

Când vine rândul lui Socrate, acesta pune pe seama preotesei Diotima explicația sa și anume că iubirea este impulsul spre ne-

murire, făcând ca femeile să nască fii oamenilor și ca sufletele acestora să se umple de icoana idealurilor eterne.

Dialogii care urmează acestei perioade până la sfârșitul vieții sale, așa numiți dialogi constructivi, sunt: Politeia în zece volume, Timaios, Kritias, Theaitetos, Sofistes, Politicos, Parmenides, Filebos și Legile. Ele cuprind partea sistematică a doctrinei platoniciene și o vom înfățișa ca atare.

Dialectica platonicească și teoria ideilor.

„Platon și filosofia lui marchează o turnură decisivă în istoria filosofiei grecești și europene. El este întemeietorul idealismului filosofic după cum Democrit este al celui materialist, ei fiind cei doi poli ai filosofiei universale. Problema pe care și-o pune Platon e să stabilească legitimitatea științei și se servește pentru aceasta de teoria cunoștinței.”

Heraclit spusese mai înainte că războiul e tatăl tuturor lucrurilor, că în această continuă schimbare este imposibil spiritului să surprindă un fenomen care să nu ia imediat altă înfățișare. Platon spune și el că știința fenomenelor trecătoare este greu de înțeles, dar din supra lumii simțurilor este lumea inteligibilă (cosmos noétos), dincolo de aparență este lumea realităților veșnice. *ἡ ἀόρατος νοῦς*

Aceasta este lumea științei, pe când lumea simțurilor nu ne poate da decât păreri (doxa) și nu certitudine. Omul trebuie deci să câștige păreri despre lumea inteligibilă a ideilor și să se înalțe dela păreri la știință. Metoda dialectică ne dă această posibilitate. Când arosumă de impresii omul trebuie să știe care este ideea ce stă îndărătul lor și anume el se poate ridica prin intermediul cunoștințelor progresive dela aparență la adevăr, pe ale cărui urme îl pune lumea sensibilă. Intradevăr omul vede că un lucru este mai mare față de unul lucruri, dar mai mic față de altele, și prin aceasta el întrevede pentru prima oară această idee de mărime, micime, pluralitate, unitate etc. Cultivarea științelor care se bazează pe aceste noțiuni și anume aritmetica, geometria, muzica, măresc deprinderea omului de a vedea ideile, cu condiția de a le studia în raporturile lor, rațional, și nu de a le accepta, în mod mecanic, supunându-se obișnuinței.

În această situație, purificat prin studiile raționale, sufletul omului poate, spune Platon — și în aceasta e de acord cu teoria modernă

a intuirii și nu deducerii adevărilor științifice, — intui ideile adevărate care constituie esența universului.

Această intuiție o explică Platon prin amintirea, — anamnesis — ideilor cunoscute într-o viață anterioară, când sufletul trăia în lumea esențelor, explicație care se cuprinde în alegoria din Fedru.

Această operație a gândirii — noesis —, care corespunde funcției pe care îndeplinește ipoteza în logica noastră, era completată printr'alta discursivă și dialectică — dianoia —, corespunzând verificării din logica modernă.

Intradevăr dialectica lui Platon cuprinde o operație ascendentă — noesis, și una descendentă — dianoia.

Prima constă în a te ridica treptat până la principii, la ideea generală a lucrurilor sensibile, ajungând până la ideea supremă care nu mai presupune nici o altă, și anume la ideea ideilor, „Binele”.

Dialectica descendentă este mai importantă pentru că numai așa se vede dacă am ajuns la ideile reale sau numai la niște construcții care sunt numai ale minții noastre.

Prin aceasta trebuie să mă pot cobori dela idee la obiectul concret, prin diviziune, diairesis, determinând părțile lui; trebuie să merg dela unitatea genului la pluralitatea speciilor, să arăt raporturile ideilor între ele, și dacă ajung la obiectul dela care am plecat, înseamnă că operația este fără cusur.

Aceasta este operația cunoscută în logică sub numele de diviziune, operație, pe care Platon o formulează pentru prima oară.

Mergând mai departe, vedem că logica și metafizica sunt strâns întretesute la Platon și formează un tot unitar, determinându-se una pe alta. Astfel pentru noi ideea generală este un act al spiritului care n'are existență în afara acestuia. Intradevăr ea este o ratio esendi și nu o ratio fiendi, căci ne servește pentru a recunoaște, a interpreta fenomenele în fluctuația lor și nu e altceva decât o copie a acestora. În limba lui Platon dimpotrivă, ideea este ființa reală și concretă; ea există în ea însăși, lucrurile sunt copia ei, neavând existență decât atât cât participă la ea. Fenomenele trec dar ideea rămâne, și astfel de ex. generațiile de oameni care se succed și mor sunt aspecte trecătoare pe care le determină o idee care le stă la bază: omul, omenirea.

Ideile formează de asemenea o multiplicitate, dar cum legea spiritului este legea unității și aceasta ajunge, la ultima și suprema limită a înțelegerii, la ideea supremă care este cea a binelui, avem în mod firesc o idee supremă care cuprinde în sine toate ideile și toată perfecția lor. Existența acestui bine suprem, a lui Dumnezeu, e dovedită prin mai multe argumente și e de observat că dela Platon încep probele pentru ceea ce se numește existența lui Dumnezeu.

Etica și politica În etică ca și în metafizică Platon face front împotriva sofistilor. Thrasimach și Calicles susțineau că nu există legi naturale ci numai convențiuni sociale și că omul superior își croiește drumul său eliberându-se de toate prejudecățile, care sunt bune nu mai pentru a apăsa pe cei tari și a apăra pe cei slabi. (ideea superiorului)

În fața acestora, Platon susține că există o lege morală pe care rațiunea o descoperă analizându-se pe sine însăși și anume urmând lanțul ascendent al dialecticei. Prin această metodă noi găsim pe treapta supremă ideea binelui, după care trebuie să ne modelăm viața, căci omul trebuie să creeze în sine structura ideală pe care i-o desvăluie dialectica. Într-adevăr sufletul omenesc se compune din trei părți: epithymia sau dorința care reprezintă elementul pasional inferior și se află situat în pânțec, thymos, curajul și temeritatea care se află în piept și reprezintă partea intermediară între dorință și rațiune, și în fine rațiunea — nous — care e situată în cap și este faclă cultă prin care omul poate înțelege divinitatea.

O celebră comparație a lui Platon în Fedru compară sufletul cu un car tras de doi cai: Unul e negru și todeauna gata de revoltă, dorința; celălalt, alb și plin de ardoare, domolește pe tovarășul său, dacă vizitiul — nous — știe să se impună.

După Platon fiecarei părți a sufletului îi corespunde o virtute. Dorinței, temperanța — (sôphrosynê), ardorii temerare, bărbăția — (andreia) —, iar virtutea proprie rațiunii este înțelepciunea — sofia.

Din acordul celor trei funcții ale sufletului se naște armonia sufletească; din subordonarea legitimă a celor inferioare față de cele superioare se naște dreptatea — dikaiosynê. δικαιοσύνη

Omul trăiește însă în societate și trebuie ca morală să fie legată de organizația politică, care la rândul ei e datoră să se conducă după ideea supremă și să cultive virtutea prin și în cetățenii săi.

Dorința — επιθυμία (epithymia)
temerare — θράσος (thrasos)
bărbăție — ἀνδρεία (andreia)
safia — σοφία (sophia)

În cetate însă, ca și în univers, particularul trebuie să se subordoneze generalului și astfel individul există pentru stat și nu statul pentru individ căci există o morală a statului care se bizuește și ea pe componența tripartită a sufletului omenesc, și astfel vom avea și în stat trei clase.

În statul platonician ¹⁾ clasa meșteșugarilor și a agricultorilor este cea mai de jos precum este și epithymia în ordinea sufletească; clasa războinicilor care corespunde cu thymos vine în rândul doi, iar filosofilor, care reprezintă rațiunea, formează clasa conducătoare.

Fiecare clasă socială trebuie să cultive virtutea respectivă: meșteșugarii și agricultorii, cumpătarea, războinicii, curajul, iar filosofilor înțelepciunea. Din acest acord ierarhic al claselor se naște apoi dreptatea, virtutea zeilor. Pentru a lega pe individ cât mai puternic de interesul colectivității, Platon suprimă proprietatea și familia, cerând ca pământul să aparțină în comun tuturor cetățenilor, iar femeile să trăiască sub regimul comunității. (Comunitatea)

După nereușita încercărilor sale pe lângă tiranii Siciliei și văzând că idealul său e prea greu de realizat, el revine în „Nomoi” asupra acestor două puncte, mulțumindu-se cu un control sever al statului asupra averii și proprietății. (Socialism)

Apărut într-o vreme când nu exista proletariatul industrial, sistemul politic al lui Platon reprezintă o mystică a statului care nu se bizuește pe o clasă socială efectivă, nici pe respectarea drepturilor individului, astfel că nu putea fi susținut de nici unul din aceste două elemente.

Frumoasa construcție teoretică a lui Platon a rămas că să fermenteze concepțiile tuturor reformatoarelor antici ca și moderni, el fiind nu numai cel mai ilustru reprezentant al direcției idealiste în filosofie, ci stând și în centrul tuturor încercărilor teoretice de reformă socială care, prin „Utopiile” unui Thomas Morus, Campanella și ceilalți, au dus apoi la realizări concrete.

Aristotel. Aristotel s'a născut în 384 la Stageira. Tatăl său era Nicomach, medicul regelui macedonean Amyntas. În 367 el vine la Atena și rămâne timp de douăzeci de ani elev al lui Platon, ținând cursuri de retorică.

După moartea lui Platon, el trăiește câțva timp la prietenul său Hermias din Atarneia, amintirii căruia închină un imn celebru în antichitate, fiind legat de el și prin soția sa, fiică a lui Hermias.

În 342 dă curs invitației regelui Filip al Macedoniei și devine timp de trei ani educatorul lui Alexandru cel Mare, al cărui prieten rămâne până la moartea nepotului său Calisthenes, primind dela el subsidii în bani și plante rare în timpul expediției acestuia în Asia.

În 335 revine la Athena unde deschide o școală în Liceu, gimnaziu consacrat lui Apollon Lykeios, unde va avea obiceiul să predea filosofia sa plimbându-se pe aleele gimnaziului (peripatos = plimbare), de unde și numele școlii sale, peripatetică.

După Aulus Gellius el ținea aici două feluri de prelegeri: seara pentru un cerc mai larg de ascultători — exoterice, — și dimineața pentru școlarii mai înaintați — acroamatică.

După moartea lui Alexandru, el este implicat de partidul antimace donean într'un proces de impietate — asebeia — și este nevoit să se refugieze la Chalcis pentru a evita, cum spunea el, ca Athenienii să păcătuiască încă odată, după condamnarea lui Socrate, împotriva filosofiei. Aici moare el în vara anului 322 de o boală de intestine de care suferea toată viața.

Opera lui Aristotel este foarte vastă formând o adevărată enciclopedie a științei umane în secolul IV î. Hr.

El se ocupă mai întâi cu legile generale ale gândirii și de cele pe care le urmează aceasta spre a ajunge la adevăr, reunite sub titlul de Organon. Cele mai însemnate sunt Katégoriai, Analytica protera și Hystera, Topica.

Trece apoi la studiul naturii cu „Fisiké acroasis” în 8 volume, „Peri ouranon” în 4 volume și Meteorologia tot în 4 volume.

După lumea anorganică se ocupă de plante și animale cu „Peri ta Zoa historiai”, „Peri Lyton”, etc. El întemeiază anatomia și fiziologia comparată făcând dovadă de un spirit observator și creator care-i admirat încă de savanții lumii moderne. Cu această lucrare Aristotel ajunge la om și la gândirea lui, scriind „Peri psyhés, „Peri aisthéseos, „Peri mnémēs, „Peri hypnon”.

Studiază apoi manifestările activității umane în „techné rétoriké”, „techné poiétiké”, „Ethica nicomachetá”, „eudémia”, „Politica” și „Proté filosofía”.

Aceasta din urmă cuprinde știința cauzelor, a principiilor care stăpânesc viața și întreaga natură; s'a mai numit și metafizică după locul care i-a revenit în culegerea scrierilor aristotelice, fiind așezată după fizică.

Filosofia lui Aristotel o continuă pe cea a lui Platon pe care o admite în unele puncte, iar în altele o combate. Pentru Platon individul își trage realitatea din ideile la care participă, neavând existență reală prin sine însuși, știința apoi ne desleagă legăturile lumii simțurilor și ne duce în realitatea lumii inteligibile — mundus intelligibilis — Aristotel însă nu vrea să despartă ideile existente de lumea sensibilă căci pentru el ideile existente nu sunt în afară și pe lângă lucruri, ci în ele. Ideile fără legătură cu această lume nu ar putea să o explice sau să o facă reală, și astfel ideea transcendentă nu explică mișcarea acesteia căci nu o putem deriva de acolo de unde nu este. Pentru Aristotel lumea lucrurilor individuale date de simțuri este realitatea sensibilă, mundus sensibilis, Cosmos aisthétos, ideile în ele însă nu sunt decât niște pure abstracții ale însușirilor lumii reale și n'au o ființă aparte. Generalul este immanent în individ, nu există decât prin el și în el. Adevărul este în această lume pe care o vedem și primul pas al științei este observarea fenomenelor.

Dar Aristotel nu gândește că aceste idei sunt pure abstracțiuni, semne ale inteligenței noastre pentru a ne recunoaște în diversitatea fenomenelor ci că ele corespund unei realități, că ele există în indivizi, că sunt factorul inteligibil și cel căruia îi aparține mai multă realitate. În toate lucrurile se găsesc două elemente, ideea, forma, care e elementul activ, și elementul pasiv, materia, în formă inteligibilă și ireductibilă la idee.

Dualismul său ontologic înclină astfel spre factorul spiritual care fiind singurul inteligibil este și cel real. Materia participă la realitate fiind din sfera posibilității după ce gândirea a acționat asupra ei, spre la rândul nu devine nici ea reală decât întrupată în materie. În ultima sinteză a ideilor sale Aristotel se apropie foarte mult de Platon, căci și la el toate ideile sunt cuprinse în unica idee atotcuprinzătoare, în ideea universală sau în Dumnezeu. El este gândirea pură, formă fără materie — actus purus — și forma realității sale este cea a gândirii pure. Deosebirea esențială este că la Aristotel realitatea,

în traducere filosofică ideea, aparține și individualului, pe când la Platon numai speciile nu și individualul se împărtășesc de adevărul realității. De asemeni în individ, la Aristotel, este real ceea ce se poate defini, forma dată materiei, însușirile, etc., și de aceea logica este introducerea la metafizică, la esența lucrurilor. Pe aceasta o cunoaștem prin cele zece categorii care arată toate formele gândirii corespunzătoare ființei și atributelor determinabile ale acesteia, și anume:

1. Ființa, ce este cineva, adică individul.
2. Cantitatea, calitatea, relația, locul, timpul, situația, posesiunea, acțiunea făcută și cea suferită.

Aceste zece categorii pot fi reduse la patru în care pot intra toate noțiunile și anume ființă, calitate, cantitate, relație. Realitatea nu aparține decât primei categorii pe când celelalte nu sunt decât însușiri ale acesteia, și prin studiul acestui individ și al însușirilor lui ne ridicăm apoi la universal, obiectul științei. Dacă trecem la studiul naturii, vedem că ne întâmpină din toate părțile mișcarea pentru a cărei producere trebuie însă să existe ceva care să fie posibil de ea; aceasta este materia nedeterminată. Când un sculptor, de exemplu, face dintr'un bloc de marmoră o divinitate, materia a fost determinată și a devenit zeița Venus sau Minerva, căpătându-și astfel forma — to eidos. Analiza mișcării ne arată apoi încă două principii ale universului: materia și forma. Cum însă nu e de ajuns un bloc de marmoră și pură idee încolțită în capul sculptorului pentru a face o statuă ci și de activitatea lui asupra materiei, trebuie să notăm al patrulea principiu al universului și anume finalitatea. Dar aceste patru principii se pot reduce la două, elementul pasiv, materia, și elementul activ mișcarea, care dă forma; pe aceasta nu o putem găsi în nici o parte realizată în sine-și. Mișcarea însă, forma, își găsesc expresia lor absolută în finalitatea și perfecția naturii, în actul de gândire pe care o are omul, coroană a creației, ridicat deasupra regnului animal și vegetal. Totul se explică prin realizarea gândirii, actul cel mai perfect, bunul cel mai înalt, care este forma, cauza și scopul a tot ce vedem. Această mișcare spre formele mai înalte nu se explică decât prin atracția pe care o exercită Dumnezeu, principiul întregii

vita in motu

ordini și al binelui, care pune totul în mișcare așa cum ființa iubită atrage ceea ce o iubește, hos eromenon kinei.

Aristotel deosebește la sufletul omenesc activitatea teoretică științifică și cea subiectiv activă a moralei și a politice, alături de care avem activitatea artistică, retorică și poetică. După cum dăduse un rol mai mare individualului în logica sa, tot așa dă și în activitatea practică o mai mare însemnătate individului, deosebindu-se și în aceasta de Platon.

Morala către Nicomach și Eudem ne învață buna conducere a pasiunilor naturale ca dorința, de ex. care ne îndeamnă spre ce ne este folositor și desgustul care ne abate dela ceea ce este vătămător. Acestea nu trebuie suprimate ci trebuie să asculte de rațiune care le ține în limitele potrivite, trebuie, cum s'a spus, să filosofăm cu pasiunile. Fericirea constă în acțiune și a suprima pasiunile, înseamnă a lipsi rațiunea de elementul pe care trebuie să-l conducă. Virtutea constă într'o poziție mijlocie — aurea mediocritas — îndepărtată în mod egal de cele două extreme (hyperbolé, elleipsis).

Prin acesta se continuă ideea de măsură, de armonie, atât de apropiate spiritului grec pe care și poeții gnomici o postulaseră prin deviza „médén agan”. *Ni*

Omul însă nu trăiește singuratic, căci trebuie să fie zeu sau animal ca să trăiești singur, el trăiește în societate și astfel Aristotel se ocupă și cu viața socială, cu organizația politică.

El se deosebește și aici de Platon căci pe când acesta construiește „Republica” sa ideală neținând seama de realitatea istoriei, Aristotel supune observațiilor și cercetărilor sale constituțiile a 158 de cetăți grecești. Platon dă precumpănire statului asupra individului, așa cum și metafizica lui dă valoarea numai genului, pe când Aristotel socotește că statul trebuie să fie reuniunea unor oameni liberi și egali. Omul fiind o ființă făcută spre a trăi în societate, statul este făcut pentru aceasta, trebuie să corespundă acestor nevoi și să promoveze dezvoltarea individului, căci scopul lui e să dea omului fericirea și virtutea.

Intradevăr toate constituțiile care au în vedere interesul general sunt bune. Aceasta se obține însă prin domnia legilor și nu există

guvernământ adevărat decât sub suveranitatea ei, căci legea este rațiunea lipsită de pasiuni.

Forma de guvernământ care asigură domnia legilor este însă politeia, căci în ea interesele individuale se anulează prin opoziția unora față de ceilalți și atunci interesul comun promovează.

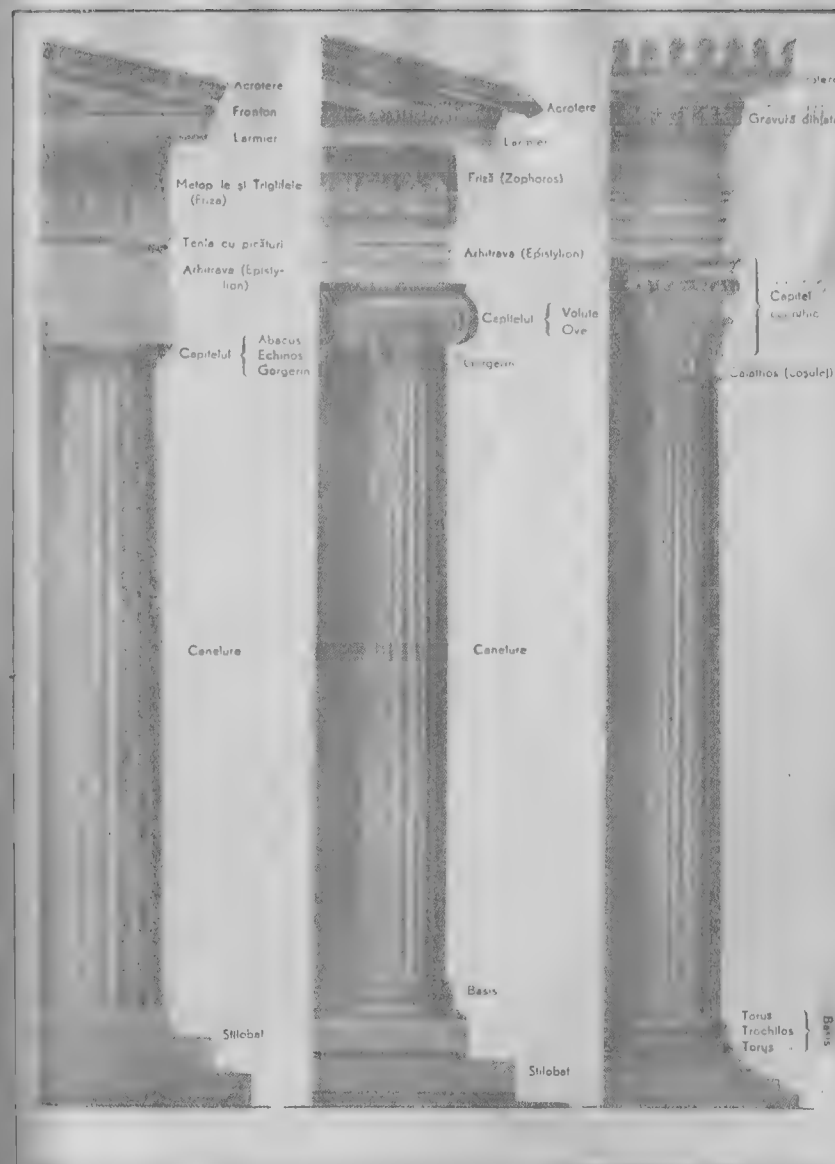
Cea mai bună formă de guvernământ e așa dar o republică moderată unde se moderează reciproc bogăția, meritul, numărul și libertatea. Pentru ca acest guvernământ să existe nu trebuie să fie nici prea mari bogății deoparte și nici prea mare mizerie de altă, căci așa se produce dușmănia, invidia și îngâmfarea. Clasa mijlocie menține echilibrul între cei bogați și săraci, și astfel evită primejdia demagogiei și a oligarhiei, asigurând Statului un mers pe calea de mijloc, pe care Aristotel o propăvăduiește și în etică. La filosofii greci, sistemele de politică și de morală se țin strâns legate între ele fiind la rândul lor determinate de viziunea metafizică pe care o are filosoful asupra lumii și de teoria cunoașterii.

Prin această trăsătură logică și teoretică a poporului grec se explică caracterul sistematic și deductiv al tuturor construcțiilor filosofice. Într-o societate mai puțin pregătită cultural, cum e aceea a evului mediu, acest lucru împreună cu dominarea filosofiei de către teologie, va duce la crearea scolastice, care va jura pe Platon și Aristotel.

12. Artă greacă

Arhitectura creată de Greci în această perioadă este pe cât de simplă pe atât de desăvârșită, căci datorită geniului lor ei au atins acea perfecțiune neegalată de nici un alt popor. Coloana joacă un rol important în templele lor care au formă dreptunghiulară și sunt împărțite în trei părți: Pronaosul, Naosul și Epistodomul. Templele au fost clasificate după numărul mai mic sau mai mare al coloanelor și după așezarea lor la distanțe egale variind de la 3 diametre la mai mult de șase. Altă clasificare, și cea mai interesantă, este aceea care ține seama de elementele arhitectonice. Grecii au avut astfel trei ordine sau stiluri: stilul doric, ionic și cel corynthic.

La cel dintâiu observăm o bază dreptunghiulară cu trei trepte largi pe care se ridică întreaga clădire numită stilobat, apoi vin coloanele

COLOANĂ DORICĂ, IONICĂ, CORYNTHICĂ

alcătuite din ronduri de piatră așezate unele peste altele cu fusul, și în fine capitelul care are cam 20 de caneluri. La aproximativ o treime a coloanei, se află o îngroșare invizibilă pe care Grecii o numeau Entasis, iar în arhitectura noastră se numește galb. Galbul are un dublu rol căci servește la întărirea rezistenței coloanei și în lătură iluzia optică de subțiere a ei provocată de atmosferă. Puțin mai sus de el se află câteva jghiaburi paralele cu baze numite gorgerin. Capitelul apoi se compune din anelete deasupra cărora se află ehinul peste care este așezată o piatră numită abacus. Zidăria acoperișului susținută de coloane se compune din o arhitravă și friză, care întotdeauna este acoperită de sculpturi numite triglife și metope.

Sub întreaga friză este așezată o bandă numită Tenia și pe ea sunt niște conuri mici numite picături. Deasupra frizei se află cornișă formată din larmier sub care se află așa numitele mutule, iar pe larmier sunt așezate părți ale acoperișului. Frontonul de formă dreptunghiulară era acoperit cu basoreliefuli, iar pe cele trei colțuri erau așezate ornamente numite acrotere sau antefize. Acesta e ordinul doric, puternic și sobru care a fost numit de greci și ordinul masculin. Templele din Selinont, din Syracuza, al lui Neptun din Paestum, al Demetrei și Hestiei, templul Afaiei din Egina, al lui Theseu și Parthenonul sunt splendide exemplare ale acestui ordin.

Ordinul ionic se compune din Stilobat, care ca și la cel ionic are trei trepte, și coloana care are o bază formată dintr'o piatră pătrată numită plintă, deasupra căreia se află o bucată sculptată cu ciubucuri sau mănunchi ieșind despărțiți prin benzi subțiri. Fusele tot cu caneluri mai adânci și mai înguste decât la coloana dorică sunt despărțiți printr'o bandă numită listel. Gorgerinul este format dintr'o bandă decorată cu așa numitele perle și astragale și cu o decorațiune de frunze stilizate, pe când capitelul se compune din două linii curbate încolăcite în formă de melc deoparte și de alta, numite volute, iar la baza lui erau șiruri de decorațiuni fin lucrate numite astragali. Capitelul este lunguieț și despărțit de arhitravă printr'un mic abax decorat cu ove și motive stilizate în forma de lance sau inimă. Friza este sculptată dela un capăt la celalalt iar acoperișul mai bogat ornamentat decât cel doric. Templele ionice se caracterizează printr'o ornamentație bogată și delicată prin linii svelte, grațioase și ele-

gante. Ordinul ionic a fost întrebuințat mai ales în Asia Mică de unde trece și în Grecia. La Athena a fost întrebuințat la templele lui Erechtheu, templul Nikei Apteros și la Propylee unde stilul doric e unit cu cel ionic.

Ordinul corynthic se deosebește de cel ionic prin capitel care este format dintr'un coș înconjurat de frunze de acanth așezate în două rânduri, unde cele de sus susțin două volute mici, peste care se află un abax pătrat și scobit la fiecare latură. Cât privește restul, ordinul corynthic este asemănător aproape întru totul celui ionic. Întrebuințat la început numai pentru interior, ordinul corynthic apare pentru prima oară la exterior la monumentul lui Lisicrate din Athena la 334 și mai târziu foarte des, mai ales în epoca romană. Acropola, colina sacră a Athenei, celebră în lumea întreagă, a fost acoperită în întregime de temple care au constituit un tot demn de geniul celor ce au contribuit la ridicarea lui. Acolo avem sanctuarele zeiței Palas Athena și ale eroului Erechtheu. Propyleele înaintea cărora se află micul sanctuar al zeiței Apteros-Nikei care e tot ce se poate închipui mai elegant, mai svelt și mai grațios în arhitectură. Parthenonul, închinat zeiței Athena, protectoarea orașului, Erechtheionul care ne este cunoscut prin cariatidele lui, acele șase statui care înlocuiesc coloanele și susțin acoperișul.

Sculptura de asemeni face progrese imense în sec. V. După războaiele medice sculptura greacă ia un mare avânt și trece printr'o perioadă de tranziție între 480—450 pentru a ajunge apoi la perfecțiune. Un exponent al acestei epoci este Myron, unul din elevii lui Agelașas cu celebra lui operă Discobolul. Nu avem decât o copie a lui în marmoră din care totuși se poate vedea cât de mare este schimbarea de atitudine și realismul mișcărilor. Alături de el Polyclet este creatorul canonului artistic, înscriind corpul în mai multe patru-latere. Intr'unul intră capul până la umeri, în al doilea umerii până la șolduri, în al treilea coapsele până la genunchi și în al patrulea restul; în interiorul acestor patru-latere se înscriu apoi liniile corpului. Statuile lui Polyclet sunt toate făcute după acest canon cu o știință anatomică desăvârșită, capul intrând de șase ori în corp. Cunoscuta statuie Doryforul a fost făcută de asemenea după acest canon. Altă operă a lui Polyclet este Diadumenul și Amazoana rănită, amândouă

renumite printr'o ireproșabilă execuție. În Olympia, în incinta sacră Altis, existau două temple venerate: unul consacrat lui Zeus și altul zeiței Hera. Templul lui Zeus construit între 480—457, conținea în interior celebra statuie a zeului făcută de Fidias. În urma unor săpături s'au descoperit basoreliefuri de pe frontoanele acestor temple care reprezentau lupta centaurilor cu Lapiții și legenda concursului lui Pelops contra regelui Oenomaos. Amândouă frontoanele prezintă puncte de asemănare. Nu se știe exact căror artiști datorăm aceste basoreliefuri.

În această vreme trăiește *Fidias*, cel mai mare sculptor al Greciei și care este în același timp și pictor și arhitect. Ca prieten al lui Pericle, el a avut greua sarcină de a conduce lucrările după *Acropole* la care a luat parte activă. O importantă lucrare a lui e statuia *Athenei Promachos* așezată pe *Acropole* la stânga *Propyleelor* și a cărei lăncie era văzută dela mari depărtări, de cei care veneau pe mare. O altă *Athenă Parthenos* aflată în *Parthenon* a fost pierdută și despre ea se zice că era făcută numai din fildeș și aur. Cu o mână zeița ținea lăncea, la picioarele sale era scutul și aproape de lance un șarpe. Ca și această statuie cea a lui Zeus olympicul a pierit. După cum ne spune *Pausanias*, Zeus stătea pe un tron din aur, fildeș, marmură și abanos, decorat cu basoreliefuri, ținând într'o mână o victorie înaripată și în cealaltă sceptrul. La picioarele sale se află un scăunel ornate cu lei de aur și cu figuri, reprezentând lupta lui *Theseu* contra *Amazoanelor*. Afară de aceste statui, *Fidias* a sculptat numeroase basoreliefuri pe frontoanele templelor *Acropolei*. După bombardarea *Parthenonului*, pe la începutul sec. XIX, lordul *Elgin* ridică cea mai mare parte din basoreliefurile frizei ca și sculpturile frontoanelor pe care le duse la *British Museum*; totuși după desene făcute anterior de către *Carrey*, reconstituirea lor este destul de ușoară. Din 92 metope ale *Parthenonului* ne-au rămas vreo treizeci. Cele din latura răsăriteană reprezintă *Gigantomahia*, cele dela apăsătoare lupta dintre Greci și *Amazoane*, cele dela mișcătoare scene din războiul troian și cele dela mișcări, care sunt și cele mai bine păstrate, prezintă lupta *Lapiților* contra *Centaurilor*. Aceste metope sunt pictate, așa cum dovedesc urmele de culoare care s'au descoperit pe unele din ele. Sculpturile frizei prezintă ceremoniile serbărilor

Panathenee. Compoziția măreață și foarte armonioasă se bănuiește că a fost executată de *Fidias*, pe când clădirea *Parthenonului* a fost încredințată arhitecților *Iktinos* și *Kalicyrates*. Artă lui *Fidias* aparține atât școlii atice cât și celei peloponeziene căci el a știut să îmbine atât de ușor grația și eleganța atică cu gravitatea și noblețea dorică. Pe la sfârșitul sec. V, sculptorii antici se depărtează de stilul creat de școala lui *Fidias* și se formează un nou stil al cărei animator pare să fi sculptorul *Calimach*, căruia i se atribue celebra operă a unui grup de coniene dansând dansul numit *cariatid*. O operă reușită a noilor tendințe este o victorie îmbrăcată într'o haină falfăitoare și atât de transparentă încât i se văd minunate liniile corpului. Mișcarea pe care o face pentru a-și scoate sandala este plină de grație și naturală. Afară de această revenire la artă pură antică, mai vedem aparind o nouă școală ionică. O victorie găsită la *Olympia*, din nefericire mutilată, este una din buciile lui *Peonias*, reprezentantul acestei școli, și una din cele mai frumoase buciile ale muzeului din *Olympia*. Sculpturile de ex-voto reprezintă scene de adorațiune și sacrificii luate din teme religioase, iar stelele funerare reprezintă pe morți în mijlocul celor ce-i înconjurau în viață.

13. Istoria și oratoria

Opera lui *Thucydide* întreruptă la anul 411 este continuată de *Athensianul Xenofon* a cărui lucrare *Hellenika* se leagă în mod abrupt de a celui dintâi începând cu: După aceasta . . . etc.

Continuator al lui *Thucydide*, *Xenofon* este în domeniul istoric tot departe de modelul său pe cât este mai prejos de *Platon* în redarea figurei lui *Socrate*, în opera sa *Symposion* și *Memorabilia*. În *Hellenika* autorul utilizează mai târziu mai multe pasaje relative la refula spartan atât de admirat de el, *Agessilaos*, dându-le numele acestuia ca o închinare specială amintirii lui. Opera istorică care i-a adus renumele, este însă celebra *Anabasis* sau expediția celor 10.000 greci în interiorul Asiei sub conducerea lui *Cyrus* și apoi, după înfrângerea acestuia în lupta dela *Cunaxa*, întoarcerea lor în țară prin mijlocul armatelor dușmane ale lui *Artaxerxes* și ale populațiilor vrăștărești. Îndrăzneata întreprindere ține încordată atenția cititorului simțindu-se prin dramatismul ei deasupra tuturor operelor de acest

gen. În afară de aceste opere istorice Xenofon a scris și opere ideologice. Între acestea se află și „Kyropaideia” care rezumă idealurile patriarhale ale clasei aristocrate în luptă cu democrația și nicidecum nu prezintă viața marelui rege cu veracitatea istoriei. Scene romantice ca aceea a iubirii dintre Panteia și Abradates, trec în generațiile următoare drept modelele cele mai demne de imitat. „Statul Lacedemonian” este de asemenea o lucrare menită să scoată în relief calitățile organizației aristocrate a Spartei pentru care Xenofon nu a stat niciodată la îndoială să lupte cu spada sau condeiul. Opera sa și-o scrie la Scyllus în apropierea Elidei, în domeniul pe care Spartanii îi dăduseră după exilarea sa din Athena și unde moare în 359. Decretul de exilare este anulat în 362, după ce Sparta și Athena leagă alianța împotriva Thebei, și când fiul său Gryllos luptă pentru patria sa găsindu-și și moartea la Mantinea. Contemporan cu el este istoricul syracuzan Philistos pe care Cicero îl numește „pusillum Thucydidem”. Intradevăr Philistos își luase ca model pe marele istoric athenian dar din păcate numai în latura formală. El nu-și permite nici o digresiune și cultivă un stil lipsit de înfloriri poetice, este însă departe de spiritul științific și obiectivitatea celui dintâi, părtinind pe tyranii sicilieni la a căror curte trăiește. În această împrejurare el înțelege de asemenea să se opue influenței pe care Platon și Dion încep să o exercite asupra lui Dyonisios cel tânăr și contribuie la eșecul marelui filosof. Generația următoare are defecte mai grave decât parțialitatea acestuia din urmă, căci transformă genul istoric într-o anexă a retoricii. Istoria nu mai este o achiziție utilă, o lecție pragmatică a trecutului pentru generațiile următoare, ci este un prilej de amplificări retorice asupra unor locuri comune. Opu maxime oratorium, spune Cicero și prin aceasta dă o caracterizare acestei școli care va influența și istoriografia romană prin intermediul celei siciliene. Inițiatorii în acest sens sunt doi școlari ai lui Socrate: Eforos și Theopompos. Cel dintâi scrie o istorie universală în 30 volume, începând dela întoarcerea Heraclizilor și până la timp dela Corynth, celălalt o istorie contemporană și, ochiu mai ager, grupează toate evenimentele în jurul persoanei lui Filip, care determină de fapt întreaga politică a Eladei în această vreme. Theopompos nu-l iubește de altfel pe Filip și nici pe ceilalți politicieni, subliniind

totdeauna părțile egoiste și meschine ale fiecăruia, drept care a și fost poreclit în antichitate „maledicentissimus scriptor”. În timpul lui Alexandru cel Mare în istorie va pătrunde și latura romantică, cauzată de extraordinara expediție a acestuia și de miragiile lumii orientale.

Elocvența greacă. Darul vorbirii, gustul pentru elocvență, era una din însușirile caracteristice ale poporului grec. Încă la Homer, în Presbeia de exemplu, găsim frumoase cuvântări adaptate la firea personajului, și cu toții ne amintim că, de pe buza lui Nestor mai dulce decât mierea curgea viersul. În epoca lui Themistocle și Pericle cuvântul este o armă puternică pentru conducerea poporului și talentul oratoric al lui Pericle era vestit în lumea atheniană. O descriere o găsim în piesa „Demoi” a lui Eupolis: „Persuasiunea își avea lăcașul pe buzele lui și numai el dintre toți oratorii oricui dădea la întrecere rece pași înainte, lăsându-ți apoi un ac în inimă”. Dela Pericle însă și dela contemporanii săi nu ne-a rămas nici un discurs, căci numai în epoca următoare oratorii încep să le scrie și să le răspândească pentru a-și impune punctul lor de vedere. Importanța tot mai mare a cuvântului în democrația sec. V, face apoi să se simtă și necesitatea unei arte oratorice. E drept că acum Cleon spunea că oamenii fără instrucție sunt mai buni pentru a conduce cetățile decât elita intelectuală, dar Athenienii și-l răpeau unii altora, tocmai în acest timp, pe retorul Gorgias din Leontinoi venit să ceară ajutor pentru patria sa. Retorica ce înflorise mai întâi în Sicilia din cauzele pe care le-am arătat în altă parte, găsește un teren foarte favorabil în Athena unde isegoria și isonomia erau trăsăturile fundamentale ale cetății. Gorgias creează acum o frază antitetice potrivită pentru a exprima cu vigoare și exactitate ideile sale.

Ca să pună în evidență și mai mult nuanțele, el subliniază amănările și opozițiile prin asonanțe initiale și finale și prin similitudinea numărului de silabe. Influența lui Gorgias se exercită apoi asupra lui Antifon, cel dintâi dintre cei zece oratori atici, asupra lui Andocide și asupra logografilor Lysias și Isaios. În aceștia din urmă vom găsi modelele cele mai desăvârșite ale elocinței judiciare. Cel care în modele și deschide școală pentru elocința politică, este însă Isocritos, născut pe timpul lui Pericle la 430 și mort în 338, după bătălia dela Cheronea. Tema discursurilor lui este unirea tuturor Gre-

cilor în fața amenințărilor externe pentru a salva patria culturii intelectuale și a civilizației. La început el se adresează Athenei pentru a forma această unitate, apoi după desfacerea celui de al doilea imperiu maritim athenian, el își îndreaptă privirile asupra puternicelor personalități ale lui Jason din Fere, ale lui Dionisos cel tânăr și în cele din urmă spre Filip regele Macedoniei. Apelând la acesta din urmă, el face un prost serviciu patriei săte a cărei independență nu putea să dăinuiească alături de autoritatea macedoniană, contribuind prin scrierile sale la defetismul moral al Greciei. Serviciile sale pozitive constă însă în crearea perioadei oratorice și a șlefuirii artistice date acesteia. Gorgias crease frază antitetică dar aceasta era scurtă și nepotrivită pentru exprimarea marilor teme și emoții generale. Fraza lui Isocrate centrează în jurul unei idei principale numeroase idei secundare, care îi dau relief și amploare oratorică. Evitarea haoticișului, armonia silabelor, asonanțele finale și inițiale, toate acestea dau perioadei isocratice luminozitate și grație, armonie și gravitate. Proza greacă marchează o nouă etapă dela el și nu numai Grecii dar și Romanii au fost școlarii lui. Intradevăr pentru stăpânirea tehnicii a temelor și a tehnicii verbale, Isocrate este maestrul la a cărui cură cu vopsele, așa cum spune Cicero, recurg cu toții. Oratorul deservit însă este acela care nu face din virtuozitatea tehnică o artă pentru artă, ci se servește de ea numai în măsura cerută pentru în suflarea unei convingeri ce se exteriorizează prin acțiune.

Demosthene cel mai mare orator al antichității și probabil al lumii pune aceste însușiri în serviciul independenței și tradiției de libertate a patriei sale, pătrunzând cu privirea ageră a omului politic autentic primejdia reală pe care o reprezenta Macedonia pentru idealul grec de viață. Născut la Athena în 383 el a avut de suferit după urma tutorilor săi care-și însușiseră averea lui. Pentru a-și putea recăștiga bunul său prin judecată, Demosthene ia lecții dela Isaios iar mai târziu și dela actorul Satyros, îndreptându-și astfel o dicțiune defectuoasă. Deși câștigă procesul, el nu poate să redobândească decât o mică parte din avutul său și este nevoit să exercite meseria de logograf. În această situație își face el ucenicia pentru cariera politică, scriind pledoariile contra lui Androtion și Timocrate.

Călit în debaterile juridice, el intră în marea politică în 352 cu

prima filipică, după expediția regelui Macedoniei împotriva Perinthusului. Între anii 351—49 el ține discursurile olynthiace ca urmare a atacului lui Filip împotriva Olynthului capitala synoikismosului din Chalcidica. Atacurile lui Filip împotriva coloniilor atheniene din Thracia și împotriva Perinthusului și Byzanțului duc între 350—45 la un războiu în regulă între Athena și Filip. Comportarea aliaților phoceeni pe de o parte care jefuesc templul din Delfi și masacrarea reciprocă a acestora, și a Thebanilor aliați cu Filip pe de alta, pagubele suferite de comerțul maritim athenian din cauza ostilităților, duc la încheierea așa numitei păci a lui Filocrates. Dintre ambasadorii trimiși pentru aceasta face parte și Demosthene ca și conducătorul partidului filipizant, Eschine. Filip însă nu se ține de stipulațiile acestui tratat și atunci au loc în Athena mai multe procese împotriva partizanilor macedoneni, din care Eschine scapă cu multă greutate. Acuzația o susținuse Timarchos și Demosthene. Acesta caută acum să desvăluie toate planurile ascunse ale regelui Macedoniei și să grupeze cât mai multe cetăți împotriva lui. Din această vreme e filipica II și III.

În războiul care se deslănțue apoi, Athenienii și Thebanii sunt învinși la Cheronea în 338. Partida națională este acum atacată și Demosthene, trebuie să se apere în procesul coroanei. Triumful lui duc la exilul voluntar a lui Eschine care nu obținuse o cincime din voturile judecătorilor.

Eschine deschide apoi o școală în insula Rhodos, centru retoric înflorit și în vremea lui Cicero. După moartea lui Alexandru, Demosthene devine iar conducătorul politicii atheniene, dar victoria lui Antipater dela Crannon duc la prescrierea frunțășilor mișcării naționale. Demosthene căutând să fugă este înconjurat în templul lui Neptun din insula Calauria; unde se otrăvește pentru a nu cădea de viu în mâna dușmanului (322). Astfel Demosthene moare odată cu libertatea patriei lui, dar politica a cărui promotor a fost, a asigurat Atheniei o nouă perioadă de înflorire a democrației și a dat la iveală mari oratori și debateri politice care vor forma modelul și nostalgia tuturor urmașilor, nevoiți să se cheltuiască în subtilități de formă talentul lor lipsit de marea respirație a vieții politice libere.

Alături de Demosthene moare și Hyperide, celălalt frunțas al partidului național, orator neîntrecut care alia cele cinci mari însușiri

esențiale, după cei antici, pentru un orator: grație, amplexare, urbanitate, compoziție și artă. De o mai mică forță de acțiune decât Demosthene, a cărui logică strânsă te apucă de gât ca să-l urmezi, Hyperide a fost preferat totuși de unii Romani ca M. Corvinus, în timp ce Cicero și Dyonisios din Halicarnas socotesc pe Demosthene drept cel mai mare orator.

Tot în aceeași vreme Caecilius din Kalacte în lucrarea sa „Despre caracterele celor 10 oratori” ne dă ierarhia lor după Canonul alexandrin, care pe lângă Demosthene, Hyperide, Isocrates, Eschines, Antifon, Lysias, Isaios, Fokion mai cuprinde și pe Andocide și Dinarch.

Aceștia sunt cei zece mari oratori pe lângă care se vor ridica în secolele următoare măștrii retori în Rhodos și în Asia Mică, dar nici odată nu vom mai avea spectacolul unor mari oratori și mari cetățeni într-o patrie atât de mică prin întinderea ei și atât de mare prin rolul pe care l-a jucat.

III. Epoca elenistică

1. Politica externă

Liga dela Corinth îl proclamase pe Filip egemon al Grecilor împotriva Perșilor și acesta începuse pregătirea expediției, când atentatul unui ofițer nemulțumit provocă moartea lui (333). Sărit pe tron, Alexandru potolește întâiu răscoala populațiilor din Nord, apoi întorcându-se spre Greci, distruge Theba, care luase armele împotriva lui fățiș, primește supunerea celorlalte cetăți și pornește expediția sa împotriva lui Darius Codoman. Învingător la Granikos, el cucerește pe rând cetățile Asiei Mici, apoi prin biruința dela Issos își deschide drumul spre Siria și Palestina.

Tirul opune o rezistență mai îndelungată dar după aceea urmează rapidă cucerire a Egiptului; învingătorul se îndreaptă de aici spre interiorul Asiei și la Gaugamela câștigă bătălia decisivă împotriva lui Darius. Babilon, Susa, Persepolis cad acum în mâna biruitorului Darius fiind omorât de un satrap al lui, el are de zdrobit rezistențe locale în Nord — Arachosia — și apoi începe expediția spre țara fabuloasă a Indiei, unde regele cel mai însemnat, Porus, este învins.

Cu toată dorința de a merge mai departe Alexandru e nevoit să revină spre a-și consolida cuceririle; drumul prin Belucistan e foarte greu și istovește atât armata cât și pe rege. Întors la Babilon, el inaugurează o politică de contopire între învingători și învinși, și în același timp organizează monarhia lui după modelul monarhiilor orientale, în care regele era considerat ca fiu și încorporare a zeului, așa cum și fusese de altfel salutat el de preoții lui Ammon în Egipt. În mijlocul acestor preocupări, moare la Babilon istovit de prea marile eforturi (323).

Perdicas e numit „Chiliarch” până la majoratul fiului pe care-l aștepta Roxana, și alți generali, ca guvernatori, în Egipt, Thracia, Asia Mică, etc.

Cearta izbucnește repede între aceștia și astfel începe o perioadă de lupte a unora împotriva altora, fără rezultate durabile până la 301, când în urma bătăliei dela Ipsos, monarhia lui Alexandru e împărțită între Ptolemeu, stăpânind Egiptul și Siria meridională, Seleucus stăpânind Asia până dincolo de Eufrat și Siria nordică, Lysimach stăpânind Thracia și nordul Asiei Mici, și Cassandru stăpânind Grecia și Macedonia. După moartea lui Cassandru, se suie pe tron fiul lui Antigonos, Demetrios Poliorcetul, și după el fiul său, Antigonos Gonatas. Luptele care urmează între regatele elenistice până la venirea Romanilor, până când Siria e supusă în 63, iar Egiptul pe timpul reginei Cleopatra, după Actium, nu au nicio importanță istorică deosebită; din punct de vedere politic și social, ele marchează mereu regrese. Simptomatică pentru slăbirea statelor grecești este invazia celtilor care pătrund până la Delfi și apoi, peste Thracia, în Asia Mică, unde rămân definitiv.

În Grecia continentală Athena și Sparta nu mai joacă nicidecum rolul pe care-l avusese mai înainte. Mișcarea antimacedonică care are loc după moartea lui Alexandru, se sfârșește după succese inițiale, când reușesc să blocheze pe Antipater, guvernatorul Macedoniei, în Lamia, prin descurajarea întregii Grecii, în urma bătăliei dela Crannon (322).

În toate cetățile sunt impuse conduceri aristocrate; astfel în Athena au drepturi politice numai cei al căror venit trece de 2000 drahme și prin aceasta numărul cetățenilor scade dela 21.000 la 12.000. Is-

toria Athenei se reduce de acum la luptele sale duse cu Antigonizii, dublată de o desbinare internă, între aristocrați și democrați. În special revolta din anul 296 împotriva lui Demetrios Polyorcelul epuizează cu totul cetatea. A trebuit chiar să se topească mantaua de aur a zeiței Athena făcută de Fidias. Năvălirea Celților slăbind puterea macedonică, îngăduie să se poarte așa numitul războiu chremonic (266—262) dar fără niciun rezultat. Athenei cade în numărul statelor fără însemnătate și începe să joace un alt rol: Să trăiască din marele ei trecut istoric. Romanii, în special, vor avea o deosebită atenție față de ea.

Sparta nu mai are în sec. IV importanța sa dinainte. Ea se ține deoparte când lupta pentru independență se dă la Cheronea, și de asemenea în luptele de după moartea lui Alexandru. Cauza era gravă: criză funciară care adusese întreg pământul Spartei în mâinile a câtorva sute de inși și astfel numărul cetățenilor scăzuse considerabil. Era necesară o reformă sau o revoluție. Reforma o încercă însuși regele Agis (245) care, în cele din urmă, urmărit de oligarhi se refugiază într'un templu; scos și de aici el e executat, iar soția lui, Agonotis, trebuie să se căsătorească cu Cleomenes. Acesta, împotriva așteptărilor oligarhilor, trece la executarea reformelor lui Agis: împărțirea pământului și reformele politice ce decurg din aceasta.

Imediat puterea Spartei crește considerabil, având o armată de peste 4000 hopliți, și Cleomenes caută să obțină egemonia Peloponezului. Aici se izbește însă de liga acheeană, puternica ligă grecească, care în timpul invaziei Celților, profitând de slăbirea Macedoniei, se organizează după modelul ligei etoliene. În deosebită însă de aceasta care, înființată după moartea lui Alexandru și menținându-se alături de regatul Epirului, nu ținea dincolo de salvagardarea intereselor locale, cu toate însușirile războinice ale populației sale, liga acheeană era formată din cetăți cu tradiție politică și cu resurse mari. Prin alegerea lui Aratos la conducere, ea doborâște un șef care știe să obțină mari succese împotriva Macedoniei. Precum liberase Sikyona, patria sa, de tyrani, tot astfel luptă Aratos împotriva acesteia oriunde se găsea, lovind astfel direct în sustinatorii Macedoniei. Uniți cu Etolienii câștigă influenței lor teritoriul grecesc până la muntele Olympos, ba încă pun picior solid și în Thesalia.

Liga acheeană — sef Aratos

În această situație începe lupta cu Cleomenes, care fiind simpatizat de clasa săracă chiar din liga acheeană, are superioritatea de partea lui. Conducerea ligei, speriată de amenințarea unei răsturnări sociale, face pasul cel mai grav pe care putea să-l facă: cere ajutorul Macedoniei. Cleomenes e învins la Sellasia (221), oligarhia e restaurată la Sparta, dar preponderența Macedoniei se întinde iar asupra întregii Elade.

În zadar încearcă Etolienii să schimbe situația. Toată lumea este istovită și sub impresia puternică pe care o produce cel de al doilea războiu punic, se încheie pace pe bază de status quo (217) la Nau-pactis. Grecii își dau seama de pericolul amenințător ce se apropie și astfel o parte din Elada în frunte cu Filip V al Macedoniei, încheie alianță cu Hanibal. Etolienii însă, Athenienii și Spartanii sunt în tabăra romană. Lupta n'are nici un rezultat cât timp Romanii sunt strâns presați de Hanibal. Când însă după Zama, ei pot să trimează trupe numeroase sub conducerea lui Flaminius, situația se clarifică repede și la Cynoscephale, acesta obține o victorie decisivă la care contribuie mult cavaleria etoliană (197). Flaminius proclamă apoi la jocurile olimpice, din anul următor, libertatea și autonomia cetăților cucerite de la Filip. Etolienii și ceilalți aliați ai Romanilor nu erau satisfăcuți cu ce li se acordase și când Antioch, regele Siriei, vine în conflict cu Romanii pe chestia cetăților grecești din Asia Mică, se grăbesc să intre în alianță cu acesta. Antioch e însă învins, iar liga etoliană desființată, în timp ce liga acheeană își vede puterea mărită prin cucerirea Elidei și Meseniei. Luptele care izbucnesc în interiorul ei conduc la distrugerea Spartei, atrag din nou intervenția Romei, și în timp ce elementele conservatoare, de teamă unei revoluții sociale, trec hotărât de partea romană, democrații își îndreaptă privirea spre Macedonia. Inercarea acesteia sub regele Perseu nu reușește însă, după bătălia dela Pydna ea e transformată în provincie romană (168).

Neînțelegerile dintre liga acheeană și Sparta mijlocesc iarăși intervenția Romei care declară autonome de ligă toate cetățile, în afară de Sparta, Argos și Corinth. Ostilitățile încep iar și doi ani după aceea, liga suferă înfrângerea dela Corinth. Acesta e distrus nu numai ca răspuns pentru insultarea solilor romani, ci și pentru a scăpa capi-

tașii Romei de o concurență neplăcută. În toate cetățile e introdusă din nou aristocrația. Cetățile grecești dispun acum numai de o autonomie locală, dar nu se creează nici un ager publicus pe teritoriul lor. Roma își întinde apoi dominația și în Asia asupra regatului Pergamului, unul din marele centre de cultură ale elenismului, în urma vestitului testament al regelui Attalos III, la al cărui regat Romanii înglobează și alte cetăți. Grecii încearcă să se împotrivesc cursului istoriei pentru ultima oară, alături de ultima mare personalitate mediteraniană care reușește să oprească pe Romani, de Mitrdate, regele Pontului. Timp de 25 de ani el se luptă cu generali romani cei mai vestiți: Sulla, Lucullus și Pompei; în anul 66 î. Hr. este însă și el înfrânt și Roma devine stăpâna Mediteranei în mod definitiv.

2. Transformări economice și sociale

În epoca elenistică cadrul istoriei grecești devine universal și cuprinde întreaga lume cunoscută — hé oikoumené. Agenții material ai acestei transformări sunt regii Macedoniei Filip și Alexandru, și apoi diadohii, pe când agenții morali și formând substratul acestor dezvoltări, sunt cetățile grecești. Intradevăr această operă este înfăptuită sub egida ideilor și concepțiilor lor. Să ne amintim numai de Isocrate și de Aristotel, dascălul lui Alexandru cel Mare și desigur vederile lor asupra rolului unui hegemon. Monarhia macedonică promovează anumite tendințe ale societății grecești dar și marchează poziția retrogradă în altele. După cum am spus, în secolul V individul se eliberează de obligațiunile față de genos, în lupta cetății cu aceasta, și prin aceasta urmează o epocă de echilibru care constituie glorioara Athenei. După aceea însă individul nu mai urmărește interesul cetății, ci mai presus de toate e dezvoltarea și fericirea personalității sale. Singura regulă e interesul personal, singurul criteriu e tyché, succesul, divinitate adorată acum ca niciodată. Societatea promovează individualitățile și astfel apar acum oamenii superiori, care editează lovitură tyranilor ca Dyonisios din Syracuza, Iason din Fere, Evagoros din Cipru, și alții. Teoreticienii, dând glas acestor tendințe, caută să definească figura și rolul acestuia. Începând cu Xenofon și Cyropedia, colorată patriarhal, ca urmare a aristocrației

mului său, continuând cu Platon și cu peregrinările lui în Sicilia, și sfârșind cu Isocrate care și-a schimbat de câteva ori dedicația operelor sale, toți caută un om, ca și Machiavel în epoca modernă cu al lui „Il principe”: Pe acesta li-l dă monarhia macedoneană. Alături de evoluția politică, evoluția economică merge și ea spre formarea cadrului mondial. Neputând cuceri cu armele, așa cum au încercat în Egipt, pozițiile economice ale lumii, Grecii încep o infiltrație lentă în centrele Orientului. În tot timpul secolului al III-lea Lydia, Caria, Fenicia, Egiptul și chiar Persia suferă influența elenică, Sardes devenind iar un oraș grec, ca în timpul lui Cresus. Dinastiile Halicarnasului reclamă pe artiștii Eladei pentru Mausoleu, regii Sidonului îi chiamă de asemeni pentru a le înfrumuseța sarcofagiile și în Egipt începe de pe acum să ia naștere arta alexandrină. Satrapii și însăși marele rege fac apel nu numai la mercenarii greci ci și la tehnicienii „civili”. Nu e de mirare deci că medicul Ctesias compilează izvoarele persane pentru a alcătui o istorie universală. E o tendință care va fi utilizată de regii Macedoniei spre folosul lor și al celorlalți.

Intradevăr sistemul monarhic care absoarbe mulțimea cetăților în sine și deschide larg porțile, înglobând toate piețele dela Indus până în Liguria, dela Istm până în Egipt, dă un impuls extraordinar aspirațiilor mai multor generații, creându-le un cadru în imperiul lui Alexandru. El corespunde aceluiași nevoi cărora vor corespunde și imperiul roman cu binefăcătoarea sa pax romana.

În problema socială noul sistem înțelege însă să împiedece progresul democrației, și am văzut în această privință că, după lupta dela Crannon, censul cetățenilor a fost ridicat la 2000 drahme în Athena. Aceasta era dezvoltarea a ceea ce se hotărîse în liga dela Corinth și anume: Nici o nouă repartitie a pământului și interzicerea eliberării sclavilor. Cu aceasta se întrerupea o evoluție fericită a dreptului athenian care influențase și celelalte cetăți grecești și chiar și pe Romani la alcătuirea legilor celor 12 table. Legile care asigurau libertatea fizică a debitorului față de creditor ca și limitările pe care Statul și le impunea față de cetățean și sclav, sunt acum micșorate. Monarhia macedoneană nu înțelege deci promovarea egalității sociale și voiește să se sprijine pe clasele posedante, cărora

le apare ca garantul situației lor privilegiate. Astfel se explică toate revoluțiile împotriva Macedonenilor au fost începute de elementele democratice; tot așa, după apariția Romanilor, elementele conservatoare vor căuta o apropiere de ei ca garanți ai stabilității sociale, în mijlocul luptelor interne.

Mai întâiu desmembrarea imperiului lui Alexandru cel Mare duce la luptele dintre diadohi. Dobândind libertatea, cetățile grecești luptă împotriva dinastiei macedonene, cea mai amenințătoare pentru ei, și reușesc să se afirme în măsura în care aceasta slăbește. Pentru a salvagarda interesele, Grecii formează cele două ligi etoliană și acheiană, pe baza de sympolie, prin care cetățile își păstrează autonomia, dar autoritatea supremă o formează un consiliu cu delegați din toate statele. Imediat însă ce mișcarea lui Cleomenes amenința clasa posedantă, liga acheiană face apel la dușmanul ei, la regala Macedoniei.

Noul cadru duce însă și la o întrebuințare mai bună a capitalului uman grecesc. Supapa de siguranță care funcționase în secolele de expansiune și anume colonizarea, se intensifică din nou. Ea nu reușește să echilibreze societatea greacă, fiindcă după moartea lui Alexandru mișcarea slăbește, dar aduce totuși faloase imense civilizaționale generale.

Alexandru a întemeiat nu mai puțin de 70 de Alexandrii, în Cilicia, Syria, Mesopotamia, în Afganistan și Belucistan. Acestea, de la granița Indiei, au contribuit la formarea unei civilizații eleno-indiene și încă și astăzi trăiesc urmele ei, Kandahar, Herat; deslipirea regelui part de Seleucizi (243), duce la slăbirea acestora. Ele au constituit totuși centre de cultură greacă și au transmis apoi Arabilor elementele ei, care prin Arabii din Spania și Sicilia au revenit iarăși lumii europene.

În Mediterana un rol capital în dezvoltarea civilizației l-a avut Alexandria din Egipt. Un canal leagă Nilul de Marea Roșie spre India, având ca intermediari pe Arabii, și are legături și cu Africa ecuatorială de unde îi vin și piticii. Ea este în centrul comercial al lumii și populația crește atât de repede încât celelalte cetăți grecești sunt cu mult depășite, și nici Roma nu va avea mai târziu o populație atât de numeroasă. Cultura poate deci să înflorească iar istoria literară

înregistrează o nouă epocă, pe cea alexandrină. Pe lângă centru comercial, cultural, științific, ea mai este și centru religios, căci aici pentru prima dată apare syncretismul religios în noua formă a cultului lui Serapis.

Continuând transformarea vechilor condiții de viață, epoca elenistică aduce și o nouă concepție asupra persoanei sefului Statului, tinzând spre apoteozarea lui.

Care era contribuția societății grecești la aceasta? Grecii adorau din cele mai vechi timpuri geniile strămoșilor și pe eroi ca întemeietori de cetăți, sau în urma altor merite. Astfel la Athena nu se aduceau ofrande numai lui Theseus ci și tyranicizilor, Harmodios și Aristogiton, ca și morților dela Marathon. Era simțământul că personalitățile ce aduc salvarea oamenilor și a cetăților, au ceva comun cu divinitatea ale cărei instrumente binefăcătoare sunt. Epitetul de sotér — salvator — se dă astfel din ce în ce mai des personalităților istorice, dar până în sec. IV apoteoză este străină lumii grecești. Persii însă adorau pe regele lor căzând în genunchi înaintea lui. Această concepție răspândită și curentă în tot Orientul, face ca unii Greci să nu mai facă distincție între natura eroului și a zeului și astfel sotér este acum însuși zeul încarnat.

Alexandru voiește să impună o asemenea concepție lumii grecești din rațiuni politice, și anume ca tronul lui să nu se razime numai pe puterea armelor sau originea divină a strămoșului său, așa cum era în timpurile homerice, ci pe adorarea sa ca o întrupare a zeității. Lucrul n'a mers atât de ușor și a avut loc chiar o răscoală a soldaților macedoneni pe care Alexandru n'a putut s'o potolească decât risicându-și viața.

Lumea greacă în general n'a acceptat această apoteoză a lui Alexandru și simțămintele ei s'ar putea rezuma în răspunsul ironic al Spartanilor la această veste și anume: „Dacă Alexandru vrea să fie zeu, noi, din partea noastră, nu ne împotrivim”.

Sub diadohi acest cult se impune în unele cetăți grecești, în Egipt și Syria, nu însă în Macedonia.

Astfel Antiochos V se intitula Epifaneș, adică zeu încarnat, iar Ptolemeu își ducea originea la Heracle și Dionisōs.

Reginele erau de asemeni obiectul cultului fiind din același sânge

regal, căci după obiceiurile monarhiei egiptene, Ptolomei nu se căsătoreau decât între ei; astfel sunt Berenike, Arsinoe, etc.

Ba și în Athena s'a întâmplat ca populația să întâmpine pe Demetrios Polyorsetul, cântându-i ca pe singurul zeu adevărat, deoarece pe când ceilalți sunt de marmoră el singur e viu și poate aduce ajutor. Prin aceasta se pășește în mod decisiv pe drumul care va duce poporul cel mai dornic de libertate la bizantinism. Orientul a învins Occidentul.

Formula divinizării conducătorilor trece apoi la Romani, în sistemul cezarian cu cultul împăratului, când împărații romani nu fac decât să rediteze tipul monarhiei elenistice. Este mersul fatal al unei evoluții care după ce anihilează puterea politică a cetățenilor pe baza originii divine a conducătorului, va cere cu vremea și o completă supunere a vieții spirituale față de o autoritate.

3. Literatura greacă în sec. IV și III î. Hr.

Manifestările literare din această vreme prezintă un aspect mult deosebit de cele din epoca clasică. Unele genuri literare își văd evoluția împlinită, iar altele se transformă și își iau o viață nouă prin aceasta. În fine altele se ridică abia acum la rangul unui gen literar. Tragedia, regină în sec. V, nu mai are nici un reprezentant de seamă. Karkinos și fiii săi nu pot suferi comparația cu marii lor înaintași. Talentul lor, atât cât este, nu poate da expresie tragediei năzuințelor și nevoilor spirituale ale noilor generații. Acestea se recunosc din ce în ce mai mult în idealul tragic al lui Euripide, dar pe această cale nu se prezintă nici un continuator îndrăzneț. După teatrul tumultuos — romantic — al lui Eschyle, după clasică armonia a lui Sofocle, cel mai atic dintre ei, Euripide sintetizând însușirile lipsurilor noii spiritualități, pune la baza teatrului său pateticul situațiilor care rezultă mai ales din înfățișarea vieții elementare, instructive și chiar a cazurilor patologice. Opoziția unora din contemporanii săi îl descurajează și închide această cale și celorlalți. Greutăți insuportabile se prezentau pe de altă parte în creația tragicilor acum căci caracterul fixat, solemn și religios al genului nu lasă loc nici

inovațiilor în domeniul aiegerii temelor și nici în laicizarea lor completă.

De altă parte decadența politică și spirituală a polisului lipsește de orice suport această floare, cea mai înaltă a ei. Concursurile tragice aveau însă nevoie de o trăire intensă a vieții colective și religioase. Genurile mai puțin legate în manifestările lor de specificul acestei vieți, și în primul rând comedia, care avea la bază o altă viziune cu funcțiunea de a arăta poporului celui mai măsurat și armonios, tocmai primejdia oricărui ideal absolut, și deci inuman, au luat un nou avânt după ce a lăsat la o parte ceea ce era specificul ei: fantasticul și critica vieții publice. Poeții ca și ceilalți nu mai puteau nicidecum să intre în acest domeniu. Viața privată era singura lor resursă și aceasta este trofeul comediei noi. Din această libertate ei pictează într-o mare măsură sclavii, care reprezintă o trăsătură caracteristică a vieții alexandrine.

Intradevăr economia greacă devine, mai ales aici, o economie mondială, având nevoie pentru producția ei de foarte mulți sclavi. O a doua categorie în mare favoare la Alexandrinii sunt, ca urmare a revoluției moravurilor, hetairele, și e lucru știut că secolul IV marchează domnia acestora. Datoria de a da țării copii, pe viitorii ei soldați și contribuabili, nu mai e luată în serios de nimeni. Oamenii preferă să-și risipească avutul în petreceri neîntrerupte decât să întemeieze un cămin. Apare generalizat deci tipul celibatarului și al „amiceii” lui, modă în care oratorii și poeții dau exemplul. Să ne amintim numai de Hyperide și celebra Phryne, sau de Menandru și nu mai puțin celebra Glycera. O lege care interzicea prezentarea de scenă a vieții familiale, a împiedecat pe de altă parte înfățișarea iubirilor legitime. Tema principală a literaturii nu poate fi acum decât iubirea, pasiunea cea mai nivelatoare între toți supușii monarhului de origine divină, în vreme ce în teatrul clasic nu vedem iubind decât pe temei sau pe fineri, care încă nu știu ce e viața. Alte preocupări domăneau atunci pe protagoniști. Am putea spune că sec. V reprezintă idealul viril, pe când cel al IV-lea cel feminin, așa cum se vede de altfel și în evoluția sculpturii. Alături de figura venerabilă a lui Zeus de Fidiias avem figurile aproape feminine create de Praxitele și Apolonas. În artă avem deci reprezentarea trăsăturilor noi în urma des-

faceri vechilor legături, când oamenii nu mai au preocupările politice, adică cele politice. Toți egali sub un monarh, ei se grupează după meseri și nu după trib sau genos, ca mai înainte. Imitând viața contemporană, comedia își ia de aci subiectele sale ca „Bibierul”, „Cusătoreasa”, „Cântărețul din flaut”, „Soldatul”, etc., apoi când asupra lor o finețe de analiză, rod al mai multor generații, începând cu sofistii și Thucydide care înfățișau caracterul omului determinat de rasa, cetatea și ocupațiile sale.

Sofistul Protagoras cu al lui „omul e măsura tuturor lucrurilor” proclamând că nu există nicio viziune generală, unitară a lucrurilor și că ele variază după însușirile individului, este de asemenea la baza acelei nuanțări atât de fine a vieții sufletești a personajilor comediei noi. Pătrunsă de procedeele spiritului nou, a celui științific, și adaptându-se la noile împrejurări sociale, comedia nouă se aseamănă foarte mult cu comedia modernă. Comedia de caracter nu e mai de loc reprezentată la cei antici și poate aceasta trebuie pus în legătură cu condițiile generale ale societății și ale inspirației poetice. Aceasta, precum am văzut, prezintă trăsăturile comune, cele mai puțin excepționale și singulare, căci într-o societate atât de bine demesticită, tendința era mai curând spre prezentarea trăsăturilor elegante, delicate, feminine. Individul e pictat într'un realism din ce în ce mai accentuat și în pictură tindem spre portret, dar scriitorii nu se încumetă a alege trăsături dela unul la altul, și a le desvolta apoi la maximum într'o figură impunătoare.

Mai înainte pentru a înfățișa pe zei, se dezvoltă la maximum însușirile alese cu care erau înzestrați oamenii. Dacă era vorba însă de oameni, aceasta se putea face numai pentru eroi și deci pentru zei de origine divină.

Sfera comediei nu se putea întinde însă aici, iar tragedia depășea. Renașterea de abia, cu preamărirea omului, cu deplina înălțare a culturii va putea face aceasta...

Dintre celelalte producții spirituale, filosofia se dezvoltă numai la Athena. Marea oratorie ne mai având hrana ei, viața politică, dispare lăsând în urmă școlile de retorică cu influența lor distrugătoare. Istoria își extinde domeniul său de cercetare până în cele mai îndepărtate vremuri pe care un Thucydide nu voise să le descrie ca ar

und posibilități unei cercetări științifice. Aceste generații cărora le este refuzat prezentul politic, vor să cucerească trecutul. Lipsiți însă de experiența treburilor politice, cei mai mulți, cu excepția câtorva personalități excepționale ca Eratosthene, n'au nici spirit științific, nici talent literar. Caracterul lor este erudiția mărunță și migăloasă, extinsă în toate direcțiile, și cum sunt lipsiți de vigoare de concepții, ei caută să răscumpere aceasta prin informația lor enciclopedică, asemănându-se într'aceasta cu iluminismul european din sec. XVIII, care lipsit și el de vloga poetică face să progreseze știința exactă. Poezia însă și ea o transformare considerabilă devenind din națională și

ȚĂRAN CU VACA

În alexandrină tratează de predilecție scene mythologice sau rustice. Între poeți amintim pe Theocrit, Callimach, cu al lui Hecale, etc.

populară, savantă și cosmopolită, căci nu mai este comună spirituală între poeți și popor. Este o turnură decisivă în cultura euneană, deoarece sărbătorile la care pe vremuri se dădea expresia emoțiilor colective, pute nice, ale întregii cetăți, sunt înlocuite prin reuniuni amicale, formând anumite asociații restrânse, asemeni celor clurilor moderne. Scrierile sunt adresate unui public anumit cu anumită preocupare intelectuală și aceștia se găsesc în toate cetățile, la distanți față de concetățenii vulgari și având legături numai între ei. Ca și în sec. XVIII, exista o elită cosmopolită crescută pe anumite tradiții și despărțită de pătură populară, din care trebuia să-și ia sexum și-o luase până acum. Publicul acesta fiind răspândit, poezia erau făcute anume pentru a fi citite și nu declamate, cântate sau prezentate. Fiind scrise pentru lectori, ritmurile lirice bogate erau părăsite și se recurgea numai la hexametrul și pentametrul. Poezii totuși mai scriau partea corală a tragediilor în dialect doric, epopeile în dialect ionic, poezia melică în cel eolian, după limba creatorului genului. Acum regulile sunt cu atât mai severe cu cât poezii sunt mai lipsite de originalitate. Fondul sufletească fiind foarte sărac, ei aplică cu o mare meliculiozitate la șlefuirea, cizelarea și perfecționarea detaliului, căci epocile de baroc au această caracteristică de a da mare precumpănire elementului formal. Ei sunt virtuosi în această privință dar secretul inspirației nu-l pot surprinde, deoarece această cere o frământare intensă și o dăruire totală, pe când ei au orgoliul raționalismului și al iluminismului lor. Oamenii de societate, cu o conștiință lucidă a tuturor mobilelor și manifestărilor unei societăți civilizate, ei nu pot intui în mod natural pe cele ale unei epoci revoluționare, când resorturile sufletului omnesc se deslănțue, nepăzind regulile literare sau cele ale bontonului aristocrat sau altul.

„Tărcul muzelor” era titulatura puțin reverențioasă pe care satirizau Timon o da reuniunilor și locului de întrunire al acestora, Muzeul cu adevărat că aceste muze erau cam domesticite și literatura lor artificială dădea senzația unui corp fără suflet, unei literaturi de muzeu. Acest lucru e valabil pentru „academicii alexandrini” și pentru mulțimea poezilor care lipsite de originalitate și naturaleță cad în extraordinar și bizar. Astfel Phanocles caută să-și impresioneze lectorii prin forma versurilor lui în formă de aripi, flori, etc. Neputând

pretinde la naturaleță într-o literatură atât de inorganică ca a lor, ei creează o poezie de erudiție, obscură, un graiu enigmatic numai pentru câțiva erudiți. Acestei manifestări morbide ale unei literaturi de cabinet i se răspunde printr-o puternică răbufnire a literaturii realiste sau mai bine zis obscenă a lui Sotades și Rhinton, așa cum se întâmplă întotdeauna în epocile de superrăfinament. Adevărata poezie a acestei epoci este însă la poezii care n-au trăit în cercul acestui academic al Alexandriei. Cu alte merite la fruntașii săi, Callimachos și Apollonius din Rhodos, ea este în mare parte la Philetas din Cos și în special la poetul Theocrit, creatorul noului gen al poeziei bucolice. Aceasta este o creație pe care cercurile literare și societatea elenistică o salutară cu entuziasm, așa cum și în sec. XVIII, cu care această epocă are atâtea trăsături comune, cercurile culte saturate de intelectualism, aspirau la reîntoarcerea la natură și cultivau cu fervoare genul bucolic. Dacă poezia bucolică a lui Theocrit e viabilă și reprezintă o dată în istoria literaturii, ceea ce nu se poate spune despre imitatorii săi și nici chiar despre eclogele lui Vergilius, aceasta se datorește sevei populare a genului. În Italia sudică unde Theocrit s'a format, păstoritul era resursa principală a locuitorilor din interior. Păștorii din Abruzzi și din Calabria coborau din munții lor și făceau de multe ori zile grele cetăților grecești, care au avut de suferit atât dela triburile Samniților. Intre acești păstori care au de îndeplinit o muncă mult mai ușoară decât a plugarilor, se desvoltă o altă etică și o altă organizație. Concursuri foarte dese au loc între păstori neplecați nici unui stăpân, așa cum nu e țărănul pe petecul lui de pământ. Multul timp liber este de altfel propice spre reverie și spre creațiile poetice, în mijlocul naturii care le dă de toate. Genurile literare în Grecia avusese în evoluția lor o largă bază artistică sau populară, pe când societatea elenistică și în special cea alexandrină nu reușește să formeze largi comuniuni spirituale a căror expresie să fie poezia, și de aci excelența în erudiție și știință a acestei epoci de tehnică științifică. Din vechile clase populare, dintr'un colț periferic al lumii grecești, păstori dau forma populară pe care geniul lui Theocrit a întocmit-o în expresia artistică desăvârșită. Gramaticii și scoliști socoteau că această poezie și-a luat naștere în legătură cu sărbătorile zeiței Artemis, adorată la Syracuza sub numele

de Lyea; păstorul Dafnis ar fi fost și el cântat în legătură cu cultul acestei zeițe. Teza că acești bucoli ar fi fost nu simpli păstori ci o confrerie religioasă, a fost apărută cu multă căldură în zilele noastre de savantul Reitzenstein, și astfel ultima floare a poeziei grecești și-ar tragă seva tot din sărbătorile religioase ale poporului.

4. Știința greacă după Aristotel

Apariția concepției pozitiviste. Fizica, biologia, astronomia
Aristotel, neobositul cititor, cum îl numea Platon, face sinteza tuturor lucrărilor dinaintea lui și deschide drumuri noi urmașilor. Marele lui merit stă în strângerea și cercetarea unui imens material științific și în încredințarea fiecărui sector științific pentru cercetare la discipoli potriviți, utilizând forțele lor spre a ridica edificiul științei. El însuși dă operele de bază în logică, în metafizică, în filosofia naturii, psihologie, etică, politică, retorică și poetică. Prin spiritul în care este lucrată opera sa, el este cel dintâiu reprezentant al directivei pozitive și erudite opuse directivei idealiste și poetice a lui Platon. Pentru un spirit care se conduce după metoda impusă de legile spiritului uman, secretele naturii se pot surprinde numai prin observație și cercetare și nu prin construcție a priori. Astfel, după ce principiile naturii și ale spiritului au fost definite de Aristotel, școlarii săi se ocupă numai cu cercetarea fenomenelor naturii la care de altfel au lucrat alături de Aristotel în timpul vieții sale.

Între aceștia scholarchul Lyceului timp de 34 de ani (372—287) este Theofrast din Eresos în Lesbos și putem spune că înflorirea școlii se datorește și resurselor materiale de care acesta se bucura datorită Ptolemaios și Cassandru.

Noi știm apoi că tot prestigiului său se datorește și anularea legii Sofocle din 306, care pedepsea cu moartea pe cine ar fi deschis o școală fără încuviințarea senatului și a poporului atenian.

Theofrast ține prelegeri ca și maestrul său și dă celor mai multe scrieri aceleași titluri: Analytica, Topica, Fysica, etc. „Legile” care completează „Politica” lui Aristotel rezumau apoi în parte învățăturile magistrului, scriind de asemenea o istorie a fizicii și fizicienilor, în 16 volume.

În afară de numeroase fragmente din acestea, ne-au mai rămas dela el, complete, „Istoria plantelor”, „Cauzele plantelor” și „Caracterele”.

Cea dintâi este în 9 cărți și cuprinde în parte observații personale dar cea mai mare parte rezumă alte scrieri. Spiritul științific în care este scrisă lucrarea, bogăția detaliilor ca și clasificarea justă dată plantelor, a făcut ca încă din antichitate ea să pună în umbră lucrarea cu același nume a lui Aristotel. „Cauzele plantelor” caută să explice prin cele 4 principii aristotelice diferențele acestora și reușește să se impună prin probitatea și conștiinciozitatea muncii, chiar când teoriile sunt neadevărate.

„Caracterele” atât de cunoscute prin imitația lui La Bruyère par de asemeni să continue opera maestrului „Fysiognomonica”, având la baza lor gândul că trăsăturile sunt în relație cu însușirile fizice și psihice ale individului.

Sistemul zoologic al lui Aristotel și cel botanic al lui Theofrast nu au fost depășite de generațiile următoare, deși Muzeul din Alexandria avea, pe cât se pare, grădină botanică și parcuri zoologice, și avem de înregistrat progrese numai în farmacopee cu Dioscoride.

Mecanica ale cărei baze le pusese Aristotel, descoperind legea paralelogramului forțelor, ia un avânt foarte mare în epoca următoare cu Archimede.

În acustică, după descoperirile lui Pythagora, Aristotel găsește legea conductibilității sunetului prin atmosferă și imediat după el lucrează în acest domeniu Aristoxenos, cel care era socotit la început ca viitorul școlarh al Lyceului, până ce se impune Theofrast.

Din scrierile lui ni s-au păstrat două lucrări, dar în foarte proastă stare. Opera mai însemnată este „Armonia” sub care cei vechi înțelegeau doctrina despre intervale și treptele muzicale. De o și mai mare importanță pentru înțelegerea metricei antice și a lirice corale sunt „Elementele ritmice” din care nu ni s-a păstrat decât un fragment mai mare și câteva extrase de către eruditul bizantin Psellos.

O operă a lui foarte gustată era „Convorbiri de masă” cu foarte multe amănunte din istoria muzicii, utilizate și de Plutarch în „De musica”.

În această epocă, optica ramură paralelă cu acustica, dobândește și ea caracter științific.

După teoria „tentaculelor invizibile” și teoria „aparențelor” care se despart de obiectul lor, urmează în fine teoria „razelor” lui Arh. totel, care mai crede că atmosfera nu este un conductor potrivit pregătind prin aceasta teoria vibrațiilor eterice.

Cea mai cunoscută dintre secțiile optice este acum cathoptica, știința reflexiunii razelor. Legea sa cea mai însemnată, egalitatea unghiurilor vizuale și de reflecție, era cunoscută de Euclide. Arhimede descoperă teoria oglinzilor concave, utilizându-le împotriva Romanilor și provocând așa numitul foc grecesc.

Dioptrica, știința refracției razelor, nu merge în același ritm decât lăsa era cunoscută încă din secolul V. Microscopul și telescopul vor fi descoperite de abia în epoca modernă.

Cea mai însemnată figură între fizicieni elevi ai lui Aristotel este Straton din Lampsac (mort 269), educatorul lui Ptolemeu Filadelful, care întrebuițează metoda experimentală și caută să dea răspuns prin ele la probleme determinate.

El arată în acustică că tonul este format dintr'un număr de vibrații iar în optică ajunge aproape de teoria ondulară. El are de asemenea merite în medicină și în mecanică, dar teoriile lui sunt prea înaintate și nu-și poate găsi continuatori.

În geografia fizică, secolul IV aduce mari descoperiri; mai întâi Nearch, amiralul lui Alexandru, descrie în „Periplu” coborîrea sa pe fluviul Indus și navigația sa până la Eufrat. Megasthenes, trimis de mai multe ori de Seleucus Nicator la regele indian Sandacotta, publică „Indica” rezumând ce văzuse în călătorie, în timp ce călătoriile lui Pytheas din Marsilia fac cunoscut Grecilor țărml nordic al Europei până la ultima Thule, cu soarele său la miezul nopții. Aceste expediții confirmau în aparență teoria lui Anaximandru, care spusese că pământul este înconjurat de fluviul Ocean și astfel un general de al lui Seleucus, Patroclu, într'o expediție la Marea Caspică nu merge până la țărml nordic, fiind convins că a ajuns la oceanul ce înconjură pământul.

În geografia matematică, Dicaearchos încearcă să determine circumferința pământului, dar nu reușește, dându-ne totuși o descriere

exactă în „Măsurile munților Peloponezului”. Timosthenes, amiral al lui Ptolemeu, descrie și el porturile și escalele din Marea Mediterană, iar Agatharchides din Cnidos compune o vastă enciclopedie, în 50 volume, despre Europa și Asia.

În cosmografie Pythagoreenii renunțaseră la sistemul geocentric înlocuindu-l prin ipoteza focarului central. Aristotel revine la teoria geocentrică părăndu-se mai convingătoare pentru probele științifice pe care le avea el. Elevul său Heraclides din Pont descoperă mișcarea de rotație a pământului în jurul axei, în urma observațiilor pe care le făcuse asupra orbitei planetei, în particular asupra regresivităților lor aparente, și ajunge la concluzia că Mercur și Venus sunt sateliți ai soarelui și pământului.

Puțin mai târziu Aristarch din Samoș ajunge la concluzia epocală că pământul se învârtete în jurul soarelui, dar este combătut, între alții de Euclide, fiind susținut numai de Seleucus din Seleucia.

5. Artă greacă

SCULPTURA. a) În sec. IV, spiritul grec suferă foarte multe transformări. Sentimentul religios slăbește, iar scepticismul și sensualismul cucerește spiritele. Vechei demnități și seriozități îi urmează o decădere în moravuri și goană după plăceri. Artă suferă și ea influența acestei stări. Artiștii încearcă acum să redea stările sufletești și pentru prima oară apar portretele. Cei trei mari artiști ai sec. IV. Scopas, Praxiteles și Lysippos caută pateticul și grandoarea. Scopas născut la Paros, are numeroase lucrări dintre care cităm celebra „Menada sfâșiind un ied”. Menada este arătată într'un moment de delir cu corpul pe jumătate desgolit, cu capul aruncat pe spate și părul despletit privind în sus. Într'o mână ține un cuțit, iar în cealaltă iedul care urmează să fie sacrificat.

Mișcarea ei este violentă și pasiunea care se degajează din toată lucrarea, ne dovedește spiritul de fin observator și puterea creatoare a artistului. Altă lucrare care ne arată mai bine stilul lui Scopas și al contemporanilor lui este Mausoleul din Halicarnas, un templu funerar ridicat de Artemisia soțului ei mort. Acest mausoleu în stil ionic înălțat pe o bază uriașă, era înconjurat de un rând de coloane. Aco-perișul era în formă de piramidă pe care se afla un quadrigiu. Mau-

soleul era decorat cu multe sculpturi însă cel mai interesant fragment este acela care reprezintă lupta Grecilor cu Amazoanele. Atât mișcările cailor cât și ale personajilor erau redată cu multă vigoare și realism, ca și statuile colosale ale lui Mausoleu și Artemisei. Continuarea concepțiilor artistice a lui Scopas nu sunt mai prejos de profesorul lor. Lor li se datorește Afrodita din Milo care reprezenta pe zeița frumuseții, socotită și astăzi modelul de perfecțiune feminină, și victoria din Samotrace. Această statuie încorona un monument pe care Demetrius Polyorctetul îl consacrase unei victorii navale. Statuia reprezenta o fecioară având aripile întinse, care cu o mână ținea un trofeu iar cu cealaltă o trompetă cu care vestește victoria. Vântul o bătea din față lipindu-i veșmintele de trup și drapându-le în chip minunat. Praxitele, tot atât de celebru ca și Scopas, este athenian. Statuile lui au toate o eleganță feminină, și se spune că a avut ca model pe foarte frumoasa curtezană Phryne. Din lucrările lui, care au fost foarte numeroase și variate ca subiecte, sunt mai cunoscute: Un grup al Latonei cu fiii ei, Apollon și Artemis și un satir. El se evidențiază printr-o mare mlădiere a corpurilor și o înclinațiune la care va avea un suport pe lângă fiecare statuie a sa.

Așa avem „Satirul în repaos” și „Apollon Sauroctonul” care înfățișează pe zeu încă adolescent, rezemându-se pe un trunchiu de copac și gata să omore o gopărlă care se urca pe trunchiu. Capul său are trăsături atât de feminine încât ar fi putut fi atașat unei statui de zeiță. O statuie originală a lui Praxitele care a fost descoperită la Olympia este și Hermes purtând în brațe pe Dyonisios copil. Zeul se rezemă pe un trunchiu de copac, care este acoperit cu mantia sa, iar pe brațul stâng ține pe Dyonisios distrându-l cu un ciorchine de strugure pe care-l ține cu cealaltă mână. Corpul zeului într-o mișcare elegantă are ceva din moliciunea feminină. Se pare că Praxitele își colora statuile pentru a fi mai expresive căci s-au găsit pe ele urme de vopsea. Alte statui de ale acestui artist sunt Tyche din Megara, Artemis Brauronia și Venus din Arles. Cu toate că era privit ca o împietată de a prezenta o zeiță goală, el a trecut peste prejudecăți și a creat celebra Afrodita din Cnidos. Zeița e gata să intre în baie într-o atitudine plină de grație și naturaleță. În special capul a fost lucrat cu atenție creând un încântător portret.

Școala Argo-Sikyoneană. Lysipp face să înflorească din nou școala din Sikyona. Perioada lui de activitate, foarte fertilă, pare a fi între anii 350—300 când el creează un nou canon adică capul intră de șapte ori în corp nu de șase ori, ca la statuile lui Polycllet. Acum datorită înălțării, corpurile statuiilor capătă mai multă svelteță, așa cum vedem la statuia numită Apoxiomenos creată după noul canon. Un alt tip creat de Lysipp este Hercule și există statui de ale acestui semi-zeu de mai multe dimensiuni și atitudini; dintre ele Hercule Epitrapezeos se află mereu pe masa de lucru a lui Alexandru cel Mare. Tot lui Lysipp îi datorăm pe Hermes în repaos. Foarte numeroase portrete ale lui Lysipp reprezintă diferite capete ale lui Alexandru cel Mare care-l preferă, căci spre deosebire de feminismul care se degajează din lucrările lui Praxitele, arta lui Lysipp este viguroasă și cu tendințe spre dramatic. El ne redă apoi atât la portret cât și la capetele de animale în chip minunat emoțiile sufletești. Influența lui Lysipp nu se oprește la discipolii săi, ea influențează puternic atât arta elenistică de mai târziu cât și școlile din Asia Mică.

PICTURA. Din nefericire nu ne-a rămas nici o operă greacă din sec. V și IV. Astfel o foarte aproximativă idee despre arta lor ne-o putem face numai după picturile vaselor foarte îndemânatec desenate și pictate. Se spune că pictorul Zeuxis a pictat un copil purtând niște struguri care erau atât de bine redați încât păsările înșelate veneau să-i ciugulească. Pictorii despre care anticii vorbesc cu multă admirație sunt în sec. V, Polignot, Micon și Panainos, iar în sec. IV, Zeuxis, Parrhasios, Apelle, amicul lui Alexandru cel Mare și Protogene, protejatul lui Demetrius Polyorctetul. Ceramica din sec. V și IV adoptă procedeul figurilor de colorarea argilei înconjurate de un câmp de lac negru. Amănuntele nu mai sunt făcute cu inciziuni ci desenate fin cu pensula. Într-o primă perioadă avem vase lucrate de Epictet, reprezentând subiecte mitologice și din viața de toate zilele, iar în a doua perioadă avem numeroși artiști care pe lângă scene familiare ne prezintă compoziții din legende eroice ale epopeii homrice. Eufronios este unul din pictorii celebri ai acestei perioade și ca șef de școală își influențează elevii care ajung la o mare perfecțiune de stil. Pe unul din aceste vase este pictat Heracle învingând pe Atreu, iar pe altul isprăvile lui Theseus. Un alt ceramist

celebru este Duris cunoscut datorită varietății subiectelor și execuției lor. O friză lucrată de acest artist reprezintă pe Eros ridicând pe Memnon mort, pe a cărei figură este întipărită o mare durere. Alte vase semnate de Duris arată Sileni dansând, cearta dintre Ajax și Ulyse, etc. Între anii 460—336 apare un nou stil care datorită marelui artist Meidias, înlătură și ultimele influențe ale arhaismului și ia libertatea de a așeza personajele într-un cadru cu mai multe planuri creând astfel perspectiva.

b) În epoca elenistică activitatea artistică se desfășoară în Asia Mică unde apar trei școli principale și anume în Pergam, la Rhodos și Trales și în Alexandria.

La Pergam artiștii lucrează pentru regii Atalizi și se inspiră din evenimentele petrecute sub ei. Una din lucrările mai importante este „Infrângerea Galilor”, apoi celebrul „Gladiator murind”, precum și basoreliefuli desgropate la Pergam care decorau un altar gigantic consacrat lui Zeus și Athenei reprezentând Gigantomachia.

Artiștii școlii din Rhodos aveau înclinări către colosal și unul din ei Hares, a executat din bronz colosul din Rhodos care reprezenta soarele având nu mai puțin de 35 metri. Tot acestei școli aparține grupul numit „Laocoon” lucrată de artiștii Athenodoros și Agesandros, ca și „Taurul din Farneze” păstrat la Neapole și care reprezintă suptul Dircei.

Artiștii care lucrau la curtea Ptolemeilor în Alexandria, suferă influențele egiptene însă păstrează tradițiile artei grecești. O caracteristică a acestei școli este așezarea elementelor principale din basoreliefuli într-un peisagiu. În sculptura elenistico-romană se dă o mare atenție portretelor și decorarea cu statui a teatrelor, palatelor, curilor și chiar a caselor particulare ale bogăților ia o mare dezvoltare. Sculpturile sunt în marmoră și reproduc marile opere ale înaintașilor, iar altele sunt lucrări noi cu simplu rol decorativ. Cel mai însemnat sunt Apollon din Belvedere, Artemis cu căprioara, păstrată la Luvru, și Copilul scoțându-și un ghimpe din talpa piciorului. O altă latură interesantă a artei grecești din această vreme este aceea a figurinelor de teracotă, care se împart în două grupuri, plăci estampate și în figurine. Plăcile cu subiecte luate, fie din mitologia

logie, fie din viața de toate zilele, erau lucrate simplu și cu relief puțin pronunțat.

Naturalismul artei grecești. Încă dela primele lor manifestări artistice Grecii au căutat să se elibereze de influențele străine, inspirându-se din mitologie și din legendele lor naționale care datorită varietății subiectelor le permiteau o largă desfășurare a genului lor. Când de asemenea buni cunoscători ai anatomiei umane, sculptorii au reușit să realizeze perfecțiunea corpului omenesc, idealizându-l în opere nemuritoare. Lucrările marilor artiști greci au fost făcute după natură, regulă dela care nu s-au abatut nici în cele mai complicate compoziții. În toate operele prezentate de ei în basoreliefuli, picturi și sculpturi, artiștii nu au încercat câtuși de puțin să atenueze din dinamismul scenelor ci dimpotrivă au căutat să accentueze mișcările care ar fi putut face cât mai impresionantă viziunea. Dela minunatele lor temple și statui care inspiră în același timp liniște și forță la furtunoasele lor scene de bătălii, Grecii au dovedit că sentimentalismul le era străin. Ei ne-au redat întotdeauna adevărul crud, fără menajamente, și toată marea lor operă artistică ne învață viața lor adevărată, așa cum au trăit-o ei și cum ar fi vrut s'o trăiască. Toate acestea ne îndreptătesc să spunem că arta grecească este pură și cu adevărat grecească. Posteritatea nu a avut decât să facă unele modificări ale caracteristicilor artei grecești, pentru a crea alte genuri mai mult sau mai puțin reușite.

Influența artei grecești asupra artei moderne. Curentul elenist se răspândește întâi în Italia în urma cuceririi acesteia de către Romani. Învingătorii, întorcându-se în patrie, aduceau cu ei prizonieri de războiu din toate straturile sociale și ramurile de activitate și astfel pe de o parte aceștia, iar pe de altă parte Grecii stabiliți în Italia cu multă vreme înainte de războiu, au contribuit la dezvoltarea artei eleniste acolo. Noii artiști nu încearcă decât să reproducă marile opere ale înaintașilor lor Greci, pentru a împodobi palatele și fastuoasele reședințe ale bogăților romani, de aceea putem spune că arta romană nu este decât o imitație fără pretenții de superioritate a artei grecești. În mijlocul decadenței care se manifestă în operele de artă pe la sfârșitul imperiului roman se pregătește o nouă

schimbare care corespunde noilor tendințe religioase ale timpului. Această nouă revoluție care are o influență covârșitoare asupra artei, nu se pregătește în Occidentul pe atunci străbăut de invadatori, ci tot în imperiul din Orient care a putut să se menție mai mult de o mie de ani, cu toate marile pericole și dificultăți. Acolo, odata cu fondarea Constantinopolului, capitala imperiului byzantin, triumfa și creștinismul și această coincidență marchează o dată importantă nu numai în istoria politică și morală ci și în cea artistică. Atunci înființată noua artă byzantină, un amestec de artă greacă, romană și persană pe care M. Bayet o numește arta neoelenică. Artă byzantină se răspândește în Occident odată cu creștinarea țărilor Europei apusene. În evul mediu apoi, după terminarea invaziilor, societatea se regroupează în jurul conducătorilor lor războinici și ca recunoștință față de Dumnezeu începe să construiască biserici. Popoarele creștine se lăsa la întrecere care să aibă cele mai frumoase edificii de rugăciune și cam pe la anul 1000 apare arta romană cea adevărată, succesoarea stilului latin. Aceasta după ce parcurge o perioadă de formație nu mîță arta romană primitivă, pregătește stilul gotic care va apare pe la mijlocul sec. XII. Artă gotică dezvoltându-se de o manieră independentă, nu împrumută nimic direct dela arta antică și astfel pe când la arhitectura greacă totul era realist, exact, perfect, artă gotică, ajungându-și apogeul cu artă ogivală în sec. XIII, ne-a dat cele mai minunate exemplare ale cultului creștin. Cu încetul castelele își pierd caracterul lor de fortăreață, care le era necesar în timpul năvălirilor și devin palate în care vechile divertismente, vânătoarea și marile serbări continuă, doar unde spiritul de forță de altă dată este înlocuit prin eleganță. Nobilii încep să colecționeze obiecte de artă, să încurajeze și să sprijine pe artiști și muzicanți. Din nou totul tinde spre clasicism care renaște cu toată vigoarea de data asta în Italia, unde amintirile antichității s'au păstrat mai mult decât în altă parte. Renașterea ne dă din nou mari individualități așa cum altădată ne-a dat antichitatea, însă de data aceasta nu arhitectura și sculptura vor avea întâietatea, ci pictura va cunoaște cea mai mare strălucire. Renașterea modernă este consacrată prin numele lui Leonardo da Vinci, Michel-Angelo, Rafael, Tițian, după cum Grecii au rămas neîntrecuți prin Fidias, Scopas, Praxitele, Lysipp și ceilalți.

6. Știința și tehnica elenistică

Grecii primesc primele îndemnuri pentru studiul matematicii dela egipteni, dela care ne-a rămas o carte de socoteli cu probleme de trigonometrie, din mileniul III î. Hr. La Greci, care depășesc repede știința lucrativă a preoților egipteni, se ocupă cu studiul matematicii mai întâiu filosofi Thales și Pythagoras.

În școala filosofică a lui Platon, matematica era de asemenea în mare cinste căci cine nu cunoștea geometria nu era admis între discipoli. Tot în această vreme trăiește Meton, care se slujește cel dintâiu de ora solară în calculele sale cronologice, și pythagoricianul Archytas, întemeietorul mecanicii. Cel mai însemnat este însă Eudoxos din Cnidos care predă matematica în Academia lui Platon și era considerat drept cel mai de seamă astronom al epocii sale. Opera sa „Oktoetêris”, un calendar cu indicații asupra timpului, era foarte răspândită, ca și cărțile sale Fainomena și Enoptron, care au fost utilizate și de scriitorul Aratos și apoi de Cicero. El este autorul teoremei sferice la care lucrează după aceea și astronomul Kallippos. Matematicile iau un mare avânt în generațiile următoare sub Ptolemei.

Între matematicienii care se ilustrează sub domnia Ptolemeilor, în știința matematică ia un mare avânt, cel dintâiu este Autolykos din Pitane, profesor al academicianului Arkesilaos. Dela el ni s'au păstrat lucrări astronomice: Despre răsăritul și apusul stelelor fixe, etc.

Euclide, marele matematician, trăiește și predă în Alexandria sub Ptolemaios Lagos. Semnificativ este răspunsul lui către Ptolemaios I, care-l cerea o cale mai ușoară pentru înțelegerea matematicii, că nu este o cale specială pentru regi în studiul geometriei. Opera sa capitală Elementa e alcătuită din 13 cărți căroia comentatorii Hypsikles și Isidor Milesios i-au mai adăguat încă două. Ea a format temelia învățămîntului matematic la Greci și la Arabi, fiind tradusă apoi și în latinește de Boetius în secolul V. A doua operă importantă o formează cartea „Dedomena”-Data, o introducere în analiza geometrică, ajunsă la noi cu multe scolii. La acestea se mai adaugă Optica care ne-a ajuns împreună cu Katoptrica, echivalentă cu Dioptrica din zilele noastre, și în fine o nouă împărțire a scării muzicale diatonice, pe baza observațiilor lui Pythagora.

Tot în Alexandria își face studiile Archimedes (287—212), fiu al astronomului Pheidias, născut în Syracuza, unde își găsește și moartea apărând-o cu invenții diferite împotriva Romanilor. Titlul său cel mai de seamă — torcează invențiile în mecanică prin care a anihilat atacurile Romanilor. Merite mai are el și în matematica pură prin calculele asupra cercului, a conului și a cilindrului, calculând de asemenea greutatea specifică a aurului și argintului din coroana făcută pentru Hieron. Dintre celelalte opere mai notăm studiile asupra quadratului parabolei și asupra hidrostaticii. În arabă ni s'a păstrat o traducere — *Liber assumptorum* — care dezvoltă teoreme de ale sale, iar în grecește pe lângă opere științifice și câteva distihuri, o enigmă cu privire la boii soarelui adresată spre deslegare savantului Eratosthene, etc.

Din Perghe în Pamfilia vine pe la 200 la Alexandria Apollonios, autorul celebrei lucrări asupra secțiilor conice (eclipsă, parabolă, hiperbolă) anume *Konika*, în 8 volume. Dintre acestea primele patru ni s'au păstrat în grecește iar celelalte într-o traducere arabă. Apollonios nu era cel dintâiu care se ocupa cu secțiile conice căci Aristaios cel bătrân și Euclide trataseră aceeași problemă cu 100 ani mai înainte, dar el puse pe ceilalți în umbră prin calculele sale atât de exacte. Dela el ni s'a mai păstrat o traducere în arabă după „*Pentou logou apotomés*”.

Celelalte opere ale lui, din care și o metodă de calculat repede, s'au pierdut. Cultura enciclopedică are ca reprezentant de seamă între matematicienii alexandrieni pe Eratosthenes, care își luă și titlul de filologos, adică iubitor de știință. S'a născut în Cyrena în 275 î. Hr. și a urmat la școala lui Callimachos poetul care, după cum susținea el, se trăgea din regii Cyrenei. Mai târziu se duce la Atena unde ascultă pe Arkesilaos și pe stoicul Ariston. Chemat de Ptolemeios III la Alexandria, el este numit aci șef bibliotecar având la dispoziție resursele regale pentru cercetările sale științifice. Numul „Beta” pentru activitatea sa multilaterală, care îl făcea să fie al doilea în multe domenii, ca și litera b în alfabet, el are o poreclă mai potrivită în epitetul *pentathlos* — campion în cinci lupte — și este fără contestație cel dintâiu în domeniul geografiei. El valorifică descoperirile lui Hanno, Pytheas și Nearch pentru a da o reprezentare

exactă despre forma și mărimea pământului. Opera sa capitală, *Geografia*, era împărțită în 3 cărți și anume: în prima se cuprindea o istorie a geografiei din cele mai vechi timpuri până pe timpul lui Alexandru, în cea de a doua el ne prezintă vederile sale asupra forme pământului și despre măsurarea arcului de meridian dela Alexandria la Syene, aflând astfel mărimea acestuia; în cartea treia se ocupa de geografia fizică și etnografică a pământului, prezentând și o hartă în care pământul era împărțit în două emisfere printr'un meridian ce pleca dela Cadix și trecea prin Asia Mică. Emisferele erau împărțite la rândul lor în alte zone.

În afară de geografie el mai are merite mari și în domeniul cronicologic, în cel al istoriei literare, etc., căci puternica lui personalitate acoperă multe domenii fiind în toate printre cei din frunte.

În astronomie în afară de Eudoxos din Cnid, amintit mai sus, care ilustrează prin 33 de sfere mișcarea stelelor în jurul pământului, avem pe Heraclide din Pont, pe Hycetas și Ecphantos cu teoria lor despre rotația pământului. Euclide are merite și în astronomie, și dela el avem termenii tehnici orizont și meridian. Dintre astronomii secolului III cel mai de seamă e Aristarch din Samos. În scrierea sa despre mărimea și distanța dintre soare și lună, el determină aproape exact diametrul aparent al acestora ca și distanța dintre acestea și pământ. Meritul său extraordinar este însă teoria rotației pământului în jurul soarelui și în jurul axei sale. Combătută cu violență între alții și de Cleanthe, care-l acuză de impietate, această teorie va fi reluată de abia peste 2000 de ani, în anul 1543 de Copernic. Pe lângă această teorie epocală, el este autorul unui Gnomon (cadran solar) ameliorat. Cel mai sărbătorit și mai prețuit astronom al antichității a fost însă Hipparch din Nicea, care este totdeodată și întemeietorul trigonometriei. El trăiește în Alexandria în secolul II, folosind observațiile predecesorilor săi. El determină cu o exactitate admirabilă mișcarea stelelor, ajutându-se și de noile instrumente inventate de el.

Astfel el stabilește că stelele fixe se deplasează cu două grade în timp de un secol și jumătate (fenomenul precesiei). Observând apariția unei noi stele fixe (134 î. Hr.), el face un nou catalog al bolții cerești, cel mai complet și perfect cu puțință înainte de descoperirea lunetei în secolul XVII.

Pe urmele lui, în secolul II după Hristos, Claudius Ptolemeios alcătuiește un sistem explicativ al mișcării bolții cerești care durează până la sistemul copernican. Tradus în arabă el poartă titlul de *Almagest*, corupție din „*Techné megisté*”, carte atât de familiară tuturor cercetătorilor din evul mediu.

7. Filosofia greacă după Aristotel

Epicurismul, stoicismul, scepticismul. După Aristotel, filosofia greacă renunță la speculațiunile înalte, ea nu mai stabilește principii care depășesc natura, ipostaziate prin „ideile” lui Platon sau prin Dumnezeu lui Aristotel. Sistemele filosofice dau precumpănire eticii în locul metafizicii, voind să asigure omului supremul bine, care este fericirea și perfecțiunea morală. Într-o societate în care, după decadența politică, oamenii trăiesc dela o zi la alta fără a aștepta nimic deosebit dela ziua de mâine, problema fericirii se pune mai ales din punct de vedere negativ. Nu mai este vorba de cucerirea naturii sau a lumii, ci de evitarea durerilor totdeauna strâns legate de plăceri, căci zeița lumii se pare să fie Tyche. Unii dintre filosofi nu evită lupta pentru a obține seninătatea și calmul (*ataraxia*), ci, rezolvă problema negând existența durerii. Aceasta este morala eroică a stoicilor. Alături de ei, epicurienii și scepticii caută să asigure omului ultimul refugiu, ultimul port nebântuit de vânturi, în diversitatea și nesiguranța existenței: (*sufletul său*). Descurajarea și oboseala acestei epoci apar cât mai evident în morala și sistemul epicurian. Omului sclav al pasiunilor sale, departe de idealul viril al vechilor generații și ajuns acum sclav al superstițiilor orientale, Epicur voiește să-i dea certitudinea și fericirea, care i-au lipsit și lui din fragedă vârstă. Întrădevănit și el a suferit foarte mult de această confuzie morală, provocată de amestecul de civilizație, căreia elenismul caută să-i imprime marca geniului său atât cât îi mai permite vigoarea și elanul lui.

Epicur s'a născut la Samos în 341. Copil, el întovărășea pe mama sa când aceasta se ducea ca magiciană în diferite case, pentru a pronunța cuvintele magice de descântec și purificare; de aci vine probabil și ura sa împotriva superstiției. După ce se iniție în tainele filosofiei sub îndrumarea unui filosof din școala lui Democrit, el de-

chide la Athena școala sa de filosofie, unde predă până la moarte (270). Filosofia lui se adresează direct individului. Epicur făcând punctul central din etică, pe când în metafizică și în logică el ia poziție, atât cât e necesar pentru a asigura o morală bine fondată. Lui îi trebuie o fizică pentru a alunga supranaturalul, zeii și teama de ei din această lume. La contemplarea și înțelegerea acestei fizici ajungem urmând regulile care ne învață să deosebim ce e adevărat de ce e fals, reguli pe care ni le dă canonicul. În aceasta Epicur, în deosebire de Platon, spune că valoarea ideilor constă în originea lor empirică și că orice cunoștință are la bază senzația, predicând astfel o logică și o teorie a cunoștinței sensualistă. Cunoștințele noastre dobândite numai prin senzații, ne raportă la un univers exclusiv material. Tot ceea ce există este format din particule corporale invizi-

EPICUR ȘI METRODOR

Epicur (la dreapta) a fost legat de Metrodorus printr-o amiciție profund-umană. În fața lor, continuând tradiția dintre hetairoi, se ridică prietenia de altă tonalitate sufletească, expresie a unor suflete clocotind de vitalitate, a lui Alexandru cel Mare și Hefaiștion; pentru aceștia nici onoruri zeești nu erau prea mult.

bile, atomii, pe care nu le putem percepe cu organele noastre sensoriale imperfecte. Tot ceea ce pare că se distruge, nu reprezintă decât o descompunere a acestor atomi, care printr-o nouă grupare a lor dau naștere la noi corpuri. Intradevăr nimic nu piere și nimic nu se creează, căci nu se poate crea ceva din nimic. Aceste mici corpuscule sunt solide și neschimbătoare ca și figura și constituția lor. Pentru mișcările lor atomii au nevoie de spațiu, căci totul în jurul nostru e în continuă mișcare, și astfel avem vidul care e necesar pentru evoluțiile și combinațiile lor. Atomii în această cădere a lor în spațiu suferă o înclinare, clinamen, și după ce au fost deviați din drumul lor paralel, ei se angrenează, dând astfel naștere lumii. În natură nu există o ordine constituită de o voință supremă, ci natura după infinite încercări cu infinite aspecte, prezintă forma de astăzi. Forma se schimbă necontenit și diferitele forme, după care s'au combinat atomii, au putut să prezinte odată și un cosmos ordonat pe lângă haosurile anterioare. Cu aceasta cade și necesitatea zeilor și a intervenției lor în mersul lumii. Epicur se mulțumește însă să-i relege în spațiile intermundane, unde ei trăiesc o viață fericită, fără a se preocupa de soarta oamenilor și nici de mersul lumii. Astfel caută el să elibereze pe oameni de lanțurile superstiției care apăsă atât de greu asupra sufletelor lor, lucru pentru care discipolii l-au venerat ca pe un zeu, așa cum îl numește și Lucretius: „Deus fuit ille, deus, inclyte, Memmi”.

Scăpat de teroarea fantasmagoriilor, omul poate să-și asigure o viață fericită urmând preceptele etice, care continuă premisele fizice ale sale. Intradevăr sufletul este compus din atomi subtili și după cum aceștia au posibilitatea prin mișcarea lor spontană de înclinare să-și schimbe direcția, tot astfel și noi putem să deviem cursul sufletesc spre seninătatea înțelepciunii, în loc de a-l face teatrul unor pasiuni chinuitoare. Binele suprem pe care trebuie să-l urmărim este după Epicur, plăcerea. Intradevăr mișcarea noastră instinctivă este să fugim de durere și să ne bucurăm de plăceri. Același lucru îl vedem și la animale și în toată natura animată. Oamenii însă, ființe raționale, au de ales între două feluri de plăceri: una calmă și durabilă, alta frumoasă și trecătoare. Prima este plăcerea în starea ei de mișcare și nu este decât voluptatea ce rezultă din funcționarea normală a

organelor, pe când a doua este plăcerea în stare de repaos și se obține prin diminuarea tuturor nevoilor, pentru ca eventuala lor nesatisfacere să nu mai dea naștere la dureri. / Aceste dorințe naturale pot fi domolite și înțeleptul știe cum să facă aceasta. El știe să se elibereze de ele, de complicațiile pe care le aduc, și nu urmărește decât absența durerii și calmul senin ce rezultă din aceasta.

Alături de epicureanul care își caută supremul bine în apathie prin fuga de durere, stoicul înțelege să înfrunte răul, să lupte împotriva-i. Sustine și abține e deviza lui. Fondatorul stoicismului, Zenon, s'a născut la Cition, în insula Cypri (336—264). Inițierea filosofică și-o face singur cetind dialogii socratice. Venind la Atena, el se atașează mai întâi pe lângă filosoful Crates și apoi nemulțumit de acesta, trece timp de douăzeci de ani prin toate școlile, până ce-și deschide pe a lui proprie într-o galerie de coloane pe Acropole. De la numele acestei stoa (în grecește portic) vine și numele școlii. La conducerea ei urmă, după Zenon, Cleanthe (331—232) care în tinerețea lui, pentru a putea urma cursurile de filosofie, muncea noaptea la un grădinar. Dintre urmașii lui Zenon cel mai însemnat este Chrysipp, care e considerat ca al doilea fondator al stoicismului. Școala stoică este de acord cu cea epicuriană că existența e legată de materialitate, și spune că orice corp e format din materie care reprezintă elementul pasiv, și din forță, reprezentând elementul activ. Forța lucrează în sânul materiei, o plăsmuește și o desvoltă așa cum soarele face să încolțească planta. Universul este materia animată de forță care nu e altcineva decât Dumnezeu și, precum sufletul este prezent în activitatea trupului, tot așa este și Dumnezeu în univers. Nimica nu este lăsat la voia întâmplării și el dirijează mersul lumii spre binele oamenilor căci „Mundus est sapiens et philanthropos”, iar omul este făcut pentru a completa și imita armonia universului: Ad mundum contemplandum et imitandum. În ce raport se află forța, Deus, față de materie? Stoicii răspund că materia nu este decât tot substanța divină care pătrunde, animă și dirijează totul, destină însă din încordarea ei inițială. Astfel spiritul eteral birue printr-o tensiune la un ordin superior inerția materiei. În animale le animă pe acestea, iar în om devine principiul conducător, hégemonikon, ceea ce gândește și voiește, prinzând conștiința de sine. Omul rezumă toate for-

materia = elem. pasiv
forța = „activ”

mele prin care natura s'a ridicat până la el; în el se ierarhizează natura vieții vegetale, sufletul vieții animale și rațiunea, care e specifică lui. Vieța umană trebuie să fie deci o imitație a vieții divine căci sufletul omenesc nu este altceva decât o emanație a divinității. După cum Dumnezeu face din univers un tot bine organizat, tot așa și omul trebuie să acționeze în sensul unei vieți armonice, dominate de forța inteligenței. Binele suprem este o viață în acord cu sine însuși și de aceea deviza lui Zenon este: „Convenienter naturae vivere”. Actele noastre sunt materialul pe care voința le determină și tensiunea acesteia, izbânda ei asupra lumii materiale, nu este decât partea divină din noi, unind prezentul cu viitorul și făcând din viață un tot consecvent și armonic, așa cum universul e plin de frumusețe și disciplină. Vieța societății trebuie de asemenea să imite viața divină, căci în sufletele oamenilor se reflectează Dumnezeu și sufletele lor sunt emanație din el. Prin aceasta toți oamenii sunt frați și trebuie să existe solidaritate între toate ființele, toate având aceeași origine. Însă odată ce oamenii au cu toții rațiune, marcă a originii lor divine și comune, sclavia nu mai are nici un temei moral sau rațional. Pentru stoici nu există interese de castă, clasă socială sau națiune care trebuiesc apărate, ei fiind doar cetățeni ai universului. Pe urma lui Alexandru cel Mare care a cucerit lumea, Zenon și Chrysipp edifică o mare republică a inteligențelor având ca stăpân pe Dumnezeu care revelează și gândirea lui eternă în gândirea noastră. Tendințele voluntariste și active ale stoicismului reprezintă numai o parte din societatea greacă, deoarece de multă vreme grandioasele construcții metafizice, politice și etice provocaseră prin diversitatea lor un puternic curent de îndoială. Lumea nu se îndoaie numai de adevărul cuprins în aceste sisteme, ci chiar și de posibilitatea de a cunoaște adevărul în genere. Pyrrhon (360—270) introduce cel dintâi în morală acest fel de a vedea.

Luând parte la expediția lui Alexandru cel Mare în India, el a fost influențat și de atitudinea preoților hinduși față de lumea senzațiilor și pe urma acestora el va spune că înțeleptul, cunoscând zădărnici și relativitatea oricărei cunoștințe, nu se va lega de nimic, nu va afirma nimic și nu va nega nimic. El își va suspenda dreptul de a da o judecată (epohé). Pyrrhonianul în viață practică va face ca toate

lumea, fiind însă mereu conștient că părerile noastre nu sunt decât niște iluzii și că supremul bine e ataraxia, detașarea de orice. Un filosof din școala lui Platon, Arcesilaos (315—241), introduce apoi scepticismul în logică. Din dialectica platonice el reține mai ales arta de a pune o problemă sub toate fețele. Astfel în fața dogmatismului stoicilor se ridică probabilismul Noii Academii, cu Arcesilaos și urmașii lui, timp de peste două secole. Știința este imposibilă, spun ei, căci senzațiile nu ne arată lucrurile în ele înșile, ci sunt numai impresia pe care o fac asupra noastră. Pe de altă parte noțiunile, cu care operăm în construcțiile noastre filosofice, nu sunt decât un rezumat al abstracției acestor senzații și nu le pot nici de cum corecta pe acestea. În această situație trebuie să suspendăm dreptul de a judeca. În acțiunile noastre însă ne vom conduce după ceea ce pare mai verosimil, mai probabil. Arcesilaos ne dă totuși o posibilitate de a ne apropia de adevăr și spune că deși nu putem să-l stăpânim, totuși putem face deosebire între reprezentări după gradul de posibilitate. În primul rând sunt cele cari par probabile prin ele înșile; pe o treaptă superioară cele care, probabile prin ele înșile, nu sunt contrazise de celelalte reprezentări, și în fine pe treapta cea mai înaltă cele care sunt confirmate și prin celelalte reprezentări. După Arcesilaos, scepticismul apare cu o nouă vigoare în sec. I, în Alexandria cu Aenesidem care cel dintâi a adunat cele zece argumente ale scepticilor contra posibilității științei. Aceste argumente (tropoi) devin apoi clasice în învățământul filosofic și fură reluate de medicii empirici Agrippa și Sextus Empiricus în sec. II d. Hr.; în această vreme însă se pregătesc alte noi curente, la antipodul scepticismului filosofic, care vor stăpâni lumea în secolele următoare prin neopythagoreism și prin filosofia creștină. În mod virtual istoria filosofiei antice se încheie aici și în istoria culturii începe o nouă epocă.

8 Martie 1912
 note 0 =

B. Cultura romană

1. Factorii determinanți

Cadrul de dezvoltare al culturii romane este mult deosebit de cel al culturii grecești.

În Latium, leagănul poporului rege, ne întâmpină la începutul celui de al doilea mileniu î. Hr. populații de origină indo-europeană.

Ei veneau din câmpiile nord-estice ale Europei, unde erau stabiliți până atunci, prin pasurile Alpilor orientali. Ajunși în câmpia Padului și a Adigelui, se stabilesc aici pentru mai multe secole, și apoi o parte din ei traversează Italia fixându-se în sudul câmpiei latine, în munții Albani. Înfrângând rezistența elementului indigen, a Ligurilor reprezentanți ai perioadei neolitice din Italia, ei formează mai multe cantoane, care cu vremea gravitează în jurul centrului Alba-Longa.

Sosirea Etruscilor plecați din Asia Mică, în urma emigrărilor pricinuite de invazia doriană în basinul occidental, îi face pe acești păstori să ia măsuri la Tibru, frontiera lor naturală. Sub această amenințare, ei trimit prin secolul X o colonie care se instalează pe colina palatină. Alte sate se formează apoi lângă acesta și anume întâi pe colina esquilină — Fagutal, — pe celălalt vârf al Palatinului, pe muntele Caelius, pe celelalte înălțimi ale Esquilinului și în fine pe Quirinal. Aceasta din urmă este o colonie sabină.

Regimul acesta este cel al întregii Italii în această vreme. Pământul este despărțit în circumscripții teritoriale — pagi —; o parte a populației trăiește împrăștiată pe câmpie iar cealaltă în poziții înțărte: vici, oppida, în care vin de altfel să-și caute adăpost, cu toții, în caz de primejdie. Populația lor era foarte redusă abia câteva sute de inși pentru fiecare sat. Populația câmpiilor o formau Ligurii supuși, pe când în citadelă stăteau cuceritorii indo-europeni. Aveau

nevoie unii de ceilalți căci plugarii asigurau rodnicia câmpiilor iar războinicii îi apărau de atacurile atât de frecvente în această epocă.

Această organizație evoluează și cu vremea satele se grupează în federații parțiale mai întâi, iar apoi se grupează toate populațiile din Latium în jurul Albei-Longa, centrul politic și religios pe munții Albani, în poziția cea mai puternică. Aci este altarul zeului suprem unde vin în fiecare an delegații celor treizeci de sate care formau Latiul primitiv, și celebrau sărbătoarea federală, luând o parte din carnea vitelor sacrificate. Satele de pe Tibru urmează și ele acest impuls și mai întâi se unesc între ele cele de pe Palatin, care erau așezate într-o poziție mai favorabilă. Velia, Oppius, Cispus, se retrag din Federația albană urmându-le și ele. Astfel intrăm în faza septimonțială însă fără satul sabin Quirinal și cele de pe Capitol.

Rolul acestei organizații septimonțiale este important căci ea împreună cu populațiile latine revoltate împotriva Albei, distruge puterea acesteia și ia parte la colonizarea Ostiei, post înaintat împotriva înaintării Etruscilor.

Poziția însemnată pe care o ocupă această așezare în drumul care unește Italia de Nord de cea de Sud, aduce o nouă fază în istoria acestor așezări primitive, căci traficul comercial devenise foarte intens în această vreme între Grecii din Sud și Etruscii, care aproape că încercuiseră Roma în expansiunea lor. Roma devine acum un cap de pod comercial al Etruscilor. Popor de marinari, așezați în Toscana de azi, care păstrează numele lor, Tuscus, ei introduc în Italia tradițiile civilizației milenare a Orientului, și dezvoltă în Nord aceeași civilizație urbană pe care o dezvoltau Grecii în Sud. Federația celor douăsprezece cetăți, din care cea mai veche era Tarquinii, ia un mare avânt și ei ocupă pe lângă Etruria și Umbria, în Nord țărmul Adriaticei și valea Padului, unde numai Veneții se mai opun; pe mare ei trec în Corsica și aliați cu Carthaginezii înving pe Phoceeni la Alalia. În Sud ei cuceresc Campania și se întind până la coloniile grecești din Sudul Italiei. În drumul lor spre Grecia-Mare Etruscii trecuseră de mai multe ori prin Latium și astfel unul din șefii lor Tarchu, Tarquinius cel bătrân din istoria romană, înțelegând importanța ocupării definitive a acestui cap de pod, se instalează aici cu trupele sale și alcătuie un stat al cărui șef devine. Astfel vechea or-

ganizație septimontium — a celor șapte coline — cade sub stăpânirea etruscă și mulțumită civilizației superioare pe care aceștia o introduc ea devine o cetate, un oraș. Această organizație politică este precedată de o mare lucrare tehnică și anume: secarea mlaștinilor din mijlocul acestor dealuri prin canalizări, căci Etruscii erau din cei mai de seamă ingineri, datorită tradițiilor lor de civilizație orientală. Cel mai de seamă canal dintre acestea este Cloaca Maxima, care era la început descoperit și a fost acoperit abia în epoca republicană.

După ce mlaștinile au fost astfel secate, Tarquinius a putut să câștige teren de construcție asupra vechiului cimitir, și astfel Forum, centrul geografic al Septimontiumului, devine centrul politic.

Clivus Capitolinus, viitoarea cale a procesiunilor, unește acum Forum cu vârful Capitolului. Acestor lucrări de îmbunătățiri materiale li se adaugă apoi acela al organizării politice în „Urbs”, concepție pe care Etruscii o introduc în mijlocul vieții rustice a triburilor italiice de sub dominația lor.

Cu aceasta începe și în Nord epoca de urbanizare pe care o faceau Grecii în Sud, făcând cu încetul un focar de civilizație din Italia. Civilizația antică va decade când țara, câmpia, va câștiga iar teren în paguba orașelor ruinate și despopulate în urma invaziei barbarilor. Roma, adică orașul fluviului, numită astfel după vechiul nume al Tibrului, Rumon, este fondată „etrusco ritu”. Zeii care prezidează la întemeierea orașului, avându-și reședința pe colina capitolină, sunt Jupiter, Juno și Minerva. Ei nu sunt nici zei latini nici zei sabini, ci formează triadă etruscă pe care o întâlnim în toate orașele întemeiate de ei. O cale străbate aceste orașe dela răsărit la apus — de cumanus — pe care cădea perpendicular alta — cardo. De curând s'au descoperit la Roma urmele acestui plan primitiv sub ruinele construcțiilor suprapuse, apoi aceste două căi se încrucișau în locul unde se afla mai târziu puteal Libeonis lângă Templul Vestei. Acest plan care orientează spre punctele cardinale căile cetății, trasate cu ajutorul băghetei, lituus, reproduce în părțile sale esențiale planul divin al lumii.

Intradevăr pământul consacrat zeilor trebuie să fie împărțit și el în patru regiuni, precum e și cerul, lăcașul zeilor, pe care-l delimitează drumul soarelui și cele patru puncte cardinale determinate de el.

De altfel în tot cursul istoriei lor, când așează lagărele sau fondează vreo colonie, Romanii trasează întâi calea decumană și apoi cardo. Este un rit de origină babiloneană pe care Etruscii l-au adus din Asia Mică unde întâlnim expresia de „rege al celor patru regiuni” în titulatura regilor babiloneni. Herodot pe de altă parte ne descrie și Babilonul ca fiind împărțit tot în patru regiuni. Credința apoi ca haruspicii pot citi planul cosmosului și voința zeilor din măruntaiele și în ficatul animalelor sacrificate, este de aceeași origine etruscă. De asemeni și obiceiul după care fondatorul unei cetăți sapă un șanț de formă circulară în care aruncă o bucată de pământ adusă din patria lui, imitat apoi în aceasta și de tovarășii lui. Acesta este mundus dela suprafața solului, prin a cărui deschidere întemeietorul cetății cere manilor strămoșești și tuturor spiritelor, care locuiesc acolo, să fie binevoitori pentru noua cetate.

Mundus este deschis apoi în fiecare an la anumite zile când toate porțile caselor trebuie să rămână deschise pentru a primi spiritele. Concepția orientală etruscă e clară și în acest rit al întemeierii care persistă în întreaga epocă istorică, până în zilele noastre, când ne simțim obligați să punem un ban la temeliea unei clădiri pentru a câștiga bunăvoința spiritelor.

În afară de înființarea orașului, Romanii datoresc Etruscilor clădirile ce-l împodobesc. Prima și cea mai grandioasă lucrare este cea a Capitolului, care va rămâne și în epoca republicană ca simbol al puterii romane. Substrucțiunile pe care se ridică templul făceau admirația Romanilor chiar din vremea imperiului. Alte temple se ridică apoi și pe celelalte coline. Un circ e construit între Palatin și Aventin pe care tradiția îl arată ca fiind făcut în piatră de Tarquinius Superbus. În fine zidul înconjurător e fortificat în felul celorlalte cetăți etrusce, și aceste construcții sunt încă intacte în unele părți, în zidurile pe care Romanii le-au ridicat după năvălirea Galilor.

În timp de un secol și jumătate, cât dură dominația Etruscilor la Roma, arta lor nu încetă de a face progrese, și sub influența greacă pictura și sculptura ca și ceramica, imitată după cea atică mai întâi, apoi după cea a Greciei Mari, ia un mare avânt. Statuile care împodobeau templul lui Jupiter Capitolinus, erau din pământ ars pictat, provenind din centrul artistic etrusc dela Vei, cu atelierul lui Vulca.

În vârful templului era un quadrigiu din pământ ars provenit din aceeași școală. Existența acesteia era pusă la îndoială mai înainte, dar săpăturile făcute la Vei au dus recent la descoperirea unei splendide statui a lui Apollon, punând astfel într-o lumină cu totul nouă această epocă.

Vie imagină a unui mit răspândit în toată lumea mediteraneană și până în India, Lupoarca de pe Capitoliu este încă un produs al acestei arte care a înflorit sub influența ionică în secolul VI.

În această vreme Romanii stau cu totul sub influența etruscă și acest lucru era recunoscut și de istoriografia romană (Vulgo apud Etruscos sic erudiri solebant, ut nunc apud Graecos). Alfabetul pe care Etruscii l-au împrumutat dela colonia chalcidică Cume și l-au completat cu încă două litere, Romanii l-au utilizat până la sfârșitul secolului IV, când censorul Appius Claudius introduce un semn nou, pe G, pentru a nota guturala sonoră și elimină litera Z, zd, care nu nota nici un sunet roman. În alfabetul cel vechiu guturala surdă și sonoră e reprezentată prin același semn C, deoarece Etruscii nu aveau sonore ci numai surde. Astfel se explică transcrierea rămasă și mai târziu a lui Gaius prin Caius. Educați de Etrusci și rămași atâtea vreme sub influența lor, Romanii s'au îmbibat de elementele civilizației dela aceștia. Jocurile romane erau imitate după cele etrusce, care fusese luate ca și alfabetul dela Greci. Pompa acestora ca și pompa procesiunilor triumfale este tot o influență etruscă vădită și în costumul generalului triumfător, îmbrăcat în haina etruscă și purtând pe cap o masivă coroană de aur. Lictorii și vergile lor în fasco, în jurul unei securi — vechiul labrys al civilizației minoice — sunt împrumutate tot dela ei. De asemenea înmormântarea atât de solemnă cu măștile de ceară ale strămoșilor ce preced patul funerar al defunctului, cu bocitoare ce amintesc atât de bine obiceiurile orientale amintesc aceeași influență. Măscă funerară, din motive religioase, trebuia să reproducă exact trăsăturile defunctului și aceasta a dus la realismul artei lor portretistice atât de deosebită de tipul ideal al portretistice grecești. Casa romană cu atrium în centru, în jurul căruia se grupează celelalte încăperi e arătată de autorii din vechime ca fiind împrumutată tot dela Etrusci. În fine în locul pe care-l ocupa femeia romană se constată aceeași influență.

Intradevăr mater familias dirijează întreaga viață domestică în văzul tuturor în deosebire de femeia greacă retrasă departe de privirea oamenilor în gineceu. Aceasta se deosebește organizației familiale a Etruscilor unde filiațiunea se stabilește nu după tată — patriarhat, — ci după mamă — matriarhat. — Căsătoria romană reproduce toate riturile și ceremoniile celei dintâi și arată pe miri întovărășiți în această ceremonie nu numai de tovarășii lor ci și de părinți.

Influența etruscă s'a manifestat cu putere în toate direcțiile, rămânând decisivă în multe domenii în întreaga istorie romană. Aceasta se datorește însă și amestecului celor două elemente formative ale Romei, elementului roman și etrusc.

Mare parte din familiile romane poartă nume etrusce. Cea mai mare parte din numele romane sunt dacă nu în total cel puțin în parte, rădăcină sau sufix, de origină etruscă. Astfel avem Tullius la Roma, Tule în Etruria și Tylos în Asia Mică, locul lor de origine, apoi respectiv Tatius, Tatial și Tateis, Marius, Marie și Marios, Rubius, Ruppias și Rubeis, Caesius, Ceise și Keisos.

Sufixul enna în numele de familie Caecina, Murena, Sisenna, Maecena, dovedește de asemeni originea etruscă. Familia Caecina și Maecena păstrau încă în vremea imperiului amintirea acestei origini.

În schimb numirile Agrippa (născut cu picioarele înainte), Galba (obez), Capito (cap mare), Fronto, Naso, Cicero, sunt de origine italică. Numele marelui poet Vergilius provine dela etruscul Masu, rotacizat în Maro. În onomastică se vede o mare interpătrundere a acestor două elemente dând rând pe rând rădăcina sau sufixul, dovadă a unei lungi conviețuiri și fuziuni a lor. Având mult sânge italic în vine, căci erau o clasă de cuceritori puțin numeroasă, Etruscii au manifestat în civilizația lor caracterele pe care populațiile pastorale italice le simțeau ca expresie a elementelor celor mai intime ale ființei lor: simțul practic, realismul, utilitarismul și grandiosul. În tot cursul istoriei Romanii vor reedita pe un plan mai mare aceste însușiri ale timpurilor primitive.

Acestea sunt elementele componente ale vechii societăți romane, dar alături de patricieni și plugari mai sunt vechii meșteșugari și micii comercianți care se grămădesc în oraș în timpul dominației etrusce. După ce aceasta încetează, la sfârșitul secolului VI, poziția

176 a mediteraneilor
 lor diminuează, dar totuși poziția comercială a Romei le dă posibilitate să facă legătura comercială între Italia centrală și cea sudică. Această populație formează plebea pe care o întâlnim în luptele sociale ale Romei. Ea păstrează spiritul, tradițiile și ocupațiile Romei Tarquinilor și reprezintă elementul civilizației mediterane alături de elementul rustic sabino-latin. Cuceririle pe care aceștia le fac în domeniul social dovedesc de altă parte forța lor care crește mereu, chiar și în noile împrejurări.

Vârfurile acestei clase în mod evident se îmbogățesc prin comerț și de pe acum să se formeze prin alianța nobleței de sânge cu cea a aurului o nouă clasă conducătoare în care elementele plebei ridicate de durând o să fie mai distante față de noii veniți decât fusese vechea aristocrație pentru ei.

Prin ce legături comerciale se ridică totuși acești plebei într-o epocă de economie agrară la Roma? Încă din secolul V erau legături între Roma și Sicilia, iar Titus Livius menționează cumpărături masive de grâu făcute aici în 485, 435 și 411.

Locuitorii din Latium primesc de asemeni pentru prima oară din Sicilia vinul și untdelemnul, învățând apoi să cultive vița de vie și măslinul. Ca amintire a acestor lucruri se înalță la Roma în secolul V un templu în onoarea zeiței siciliene Ceres, Liber și Libera. Pictorii erau de asemeni greci și în fruntea cultului era o siciliană. În această epocă au fost introduși la Roma Mercur și Apollon, care era divinitatea conducătoare a Grecilor în secolul VI. De la Grecii din Marsilia, cu care erau în legături comerciale, ei introduc și pe Diana — Artemis — protectoarea Phoceanilor. (care au colonizat Italia)

Pe lângă aceasta, Romanii trimit după cucerirea orașului Vei, prin intermediul Marsiliei, o coroană de aur oracolului dela Delfi, pentru îndrumările lui; legăturile cu Grecii sunt așa de strânse încât după năvălirea Galilor Phoceanii din Marsilia ajută la reconstruirea orașului.

Odată cu transporturile comerciale și cu divinitățile grecești mai vin și idei de organizare politică și juridică, și astfel Italia sudică cunoaște într-această vreme o mare înflorire comercială, intelectuală și politică. Într-adevăr respingerea atacului cartaginezo-etrusc de către cetățile siciliene în frunte cu Syracuza și Agragas în timpul războaielor medice, marchează și momentul unei mari dezvoltări culturale pentru

Italia sudică. Pythagora la începutul secolului V, Gorgias și Herodot în generația următoare, și Platon în secolul următor, activează, se stabilesc sau călătoresc în Grecia Mare.

Tradiția romană îl reprezenta în mod anacronic pe Numa Pompilius ca elev al lui Pythagora, sintetizând prin aceasta influența greacă exercitată asupra lor în această epocă.

Aceasta se vede și în legea celor 12 table instituită la Roma la 452 și inspirată din modele grecești, indirect și după legea lui Solon. Publicarea legilor, fapt care avusese loc în toate cetățile comerciale grecești exceptându-se numai Thesalia artistocrată, are loc în secolul V și la Roma.

Celelalte inovații și anume tribunalul plebei obținut de aceasta în 466, par să imite pe demarhul dela Syracuza, iar edilii plebei se aseamănă cu agoranomii. Dreptul de azil acordat templelor grecești din Roma este evident o concepție și lucru grecesc, și mergând mai departe Romanii vor imita pe Greci și în colonizările pe care ei le fac acum pentru prima dată.

2. Cultura romană înainte de Greci

Am văzut că statul roman, format din elemente latine și sabine, suferă o puternică influență din partea Etruscilor în perioada de formare a celor șapte coline, când puterea statului etrusc se mărește mereu.

Pentru prosperitatea comerțului și industriei lor care avea nevoie de mână de lucru și de clientelă, Etruscii făcuseră proiectul unor confederații de orașe în toate regiunile ocupate de ei, întinzându-se în Nord dincolo de valea fluviului Pad, iar în Sud dincolo de Tibru.

Populațiile din munții Umbriei, apoi la sudul acestora Sabinii și alte mici triburi rămăneau independente pe înălțimi, și cu toate atacurile lor, Etruscii nu reușesc să le subjuge. Cetatea Tusculum, așezată la Sud, trebuia să apere drumul comercial împotriva atacurilor muntenilor. Populația războinică a Sabinilor reușește însă pe la sfârșitul secolului VI să elimine dominația etruscă din ținutul Romei, și aceștia nu mai apar ca aliați ai Etruscilor ci încheie o alianță cu Latinii, după tradiția romană, la 493. Aceeași tradiție amintește de

venirea la Roma în această vreme a sabiniului Atia Clausus, străbunul familiei Claudia, cu o familie foarte numeroasă din care numai clienții în stare de a purta armele ajungeau la 5.000.

Familia Valeria pare să fi venit tot în această vreme și, urmând fastele consulare, vedem că în această perioadă numeroși consuli sunt de origine sabină. Roma este deci acum sub autoritatea sabina și această schimbare politică aduce cu ea o schimbare generală. Muntenii sabini ca și plugarii romani sunt deosebiți de Etruscii comercianți, și astfel unei epoci de civilizație orășanească îi urmează o societate agrară. Familiile patriciene sunt formate din mari proprietari funciari care sunt stabiliți în mijlocul domeniilor lor și nu vin în cetate decât la nundine, din nouă în nouă zile.

Atunci ei fac cumpărături și vânzări și iau hotărâri politice în Comitium, care sunt supuse apoi votului cetățenilor veniți și ei după treburi. Agricultorul trece acum înaintea comerciantului, satul înaintea orașului și avem pe locul civilizației mediterane a Etruscilor o populație condusă de marii proprietari. Timp de două secole, până la cucerirea Tarentului, Romanii vor duce viața dusă și mai înainte de dominația etruscă.

În această vreme poporul roman se formează definitiv. Pe un pământ sărac pe care numai munca necurmată îl poate rodi, având să lupte din greu cu sărăcia, într'un teren pe care numai canalele etrusce îl făcuse propriu de locuit și cultivat, Romanul devine tenace și dărz; dur este pământul care-l înconjoară, dur este și el cu sine și cu alții. N'are timp și gust pentru lucrurile imaginației, bune pentru locuitorii din ținuturi mai fericite. Natura nu-i dă nimic de-a gata și el trebuie să creeze tot; el trebuie să îngrijească de toate și știe că visarea nu este de el. Nu imaginația este facultatea lui de căpetenie, ci cu ochii așintți în jur, el trebuie să observe tot și să intervină cu munca lui în toate, pentru a le da cursul dorit. Romanul vede numai concretul și acesta trebuie cunoscut exact, nu cu aproximație, oricât ar fi de mică, căci totul trebuie folosit la maximum și imediat. Pentru aceasta de altfel nu trebuie multă discuție, ci stăruință și vigilență. Fiindcă eforturile sale nu ajung, trebuie să muncească împreună cu ceilalți într'o strictă disciplină care face să se termine munca cât mai repede, pentru a se putea ocupa de alta. Tot ce

Util = frumos și bun
util = frumos
 favorizează însușirile pe care le cere o acțiune, fapta, se dezvoltă la maximum în el. Vieța activă, practică, îi apare ca singura justificată căci numai astfel se poate el menține. Lunga sărăcie în care a crescut l-a făcut să prețuiască și să vadă realul și fapta, singurele lucruri care puteau să-l ajute. Utilul este ceea ce el urmărește și orice are această însușire, reprezintă supremul bine; aici utilul este și frumos și bun, pe când în Grecia bun dimpotrivă este ceea ce este frumos.

De aceea tot ce nu e acțiune pare Romanilor nu numai de prisos dar chiar vătămător, și ei nu pot înțelege ocupațiile teoretice oricât ar putea aduce acestea mai târziu transformări practice. Ca orice țaran, Romanul este conservator, se lasă greu la inovații și este neîncetător. Dela strămoși el a învățat că „vita in luce” este singura demnă de trăit. Ocupațiile acestea „în umbratili secessu”, studiul desinteresat, matematica fără aplicațiuni practice, vor apărea ca lucruri de reaprobat, când influența greacă va pătrunde și la ei. Cicero se felicita în operele filosofice de faptul că Romanii nu se ocupă de aceste chestiuni ci de oratorie, care dă posibilitate să strălucești conducând prin verbul tău poporul, și de filosofie morală, ce dă învățămintele și experiența necesară pentru a conduce cetățile.

Platon în cultura greacă, urmând tradiția de speculație pură și gratuită a concepției grecești despre artă și știință, se revoltă împotriva ideii că speculațiile matematice ar putea fi utilizate și pentru scopuri practice. Grecii sunt creatorii artei pentru artă, ei concep activitatea intelectuală ca fiind un scop în ea însăși și declară că preferă rezultatului cercetărilor, plăcerea exercițiului intelectual, desrobite de orice finalitate externă. Ei discută de aceea în amănunțime orice chestiune, și nu vin cu gândul ca să plece imediat cu o soluție practică. Sunt, așa cum i-au numit preoții egipteni, copii, la care totul este subordonat jocului și exercițiului tuturor facultăților, a căror armonie trebuie să fie ca aceea „a sferelor cerești”. Romanul vrea o soluție practică, bună de aplicat pe teren. Toate aceste discuții sunt pentru el „nugae”, și Socrate era un flecar pentru reprezentanții acestei mentalități. Pașiunea Romanului este prea puternică, el este prea simplu, prea lipsit de suferințe pentru a găsi o plăcere în aceste meandre ale cugetării strălucitoare care întârzie ora acțiunii. Interesul lui apoi nu poate fi pentru toate speculațiile, asupra tuturor lucru-

rilor. Cu picioarele înfipte în pământul lucrat de el și strămoșii lui, pe el îl interesează mai ales ce-i este mai aproape lui. Omul și soarta oamenilor, dar evident nu aceea de după moarte; aceasta este treaba zeilor și Romanul nu se interesează nici de viața de după moarte, nici de natura zeilor. Mitologia romană este foarte săracă sub această latură. El are idei foarte vagi în ce privește începutul universului, structura lui, forma zeilor, dar știe foarte bine ce și cărui zeu să ceară, gândind că toate actele începând din leagăn și până la moarte sunt prezidate de unul din ei.

Astfel când se naște un copil, Cunina veghiașă asupra leagănului, Rumina îl învață să apuce sânul, Educa îl învață să mănânce, Potina să bea, Statulinus să stea copăcel, Fabulinus să vorbească, Domiduca să meargă acasă, și așa mai departe cu toate. Romanul se adresează zeului respectiv de câte ori are vreo nevoie, după o formulă pe care o păstrează preoții, și în aceasta constă pietatea. El trebuie să recite întocmai formula liturgică, un singur cuvânt greșit și rugăciunea nu mai este valabilă înaintea zeului, tot așa cum și o omisiune în procedura juridică duce la pierderea procesului. Nu interesează sentimentul de pietate față de zei, ci strictețea ritualului și făgăduirilor făcute. Influența elementelor magice orientale din civilizația etruscă este determinantă în făurirea acestui formalism strict, data fiind puternica influență pe care Etruscii au exercitat-o asupra religiei și organizației romane atât în epoca primitivă cât și în epoca istorică.

Pentru religia formalistă romană este important să îndeplinești cu stricteță ce ai promis, și tot ce depășește aceasta este superstiție pentru firea lui utilitaristă. Sub această latură trebuie privit ceea ce ni se spune despre Romanul care a făgăduit o sută de capete de zeilor, și după aceea a adus ca jertfă numai 100 de căpetele de usturoi.

Acest formalism și această precizie se găsește sub influența acelor elemente, cel puțin la început, și în creația cea mai caracteristică a genului roman, în drept.

Aceste însușiri se văd din cele mai vechi legi romane cunoscute, din legea celor 12 table (450 î. Hr.).

Analiza amănunțită a tuturor cazurilor, clasarea și definitivarea lor exactă, formula lapidară care dă forță și relief cuprinsului, limba so-

lemnă și compactă ca și patricianul orgolios și parcă făcut dintr-o bucată, adaugă și mai mult acestei impresii.

Iată cum se înșiră prescripțiile, ca batalioanele la asalt:

Pater insignem ad deformitatem toppe necato

Tatăl poate să-și ucidă pe loc pruncul schilod.

Patribus cum plebe connubii jus nec esto

Patricienii nu se pot înrudi cu plebeii.

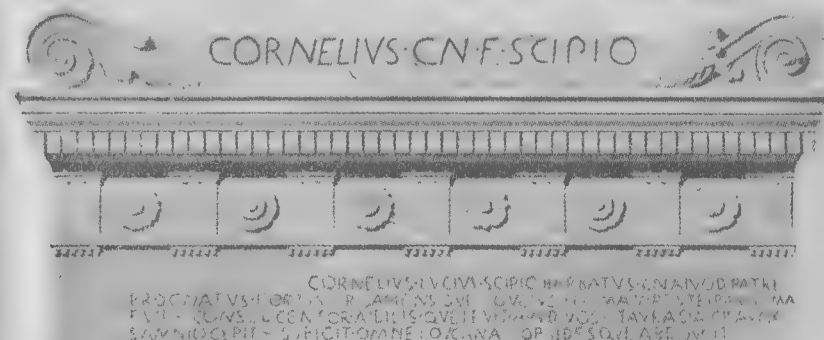
Sau: Privilegia ne irroganto

Legea nu poate privi pe un singur individ.

O altă disciplină cu caracter utilitarist, pe lângă drept, este istoria.

La început pontificii iau notă în așa numitele indigitamenta de minunile întâmplare și de felul cum au fost ispășite, pentru a sluji și în viitor. Ei însă mai aveau și grija calendarului și în această situație notau numele consulilor și faptele mai însemnate pentru viața cetății, scriindu-le pe scânduri, care erau expuse în casa marelui Pontifice. Poporul și senatul, când aveau nevoie, se raportau la ele.

Pentru aceleași scopuri, alături de aceste Annales Maximi, ponti-

SARCOFAGUL LUI CORNELIUS SCIPIO

În deosebire de Greci la care s'au dezvoltat atât de multe și variate genuri literare, Romanii n'au avut decât rudimente de poezie înainte de intensificarea influenței grecești. Aici avem inscripția de pe mormântul Scipionilor, elogiu sobru al faptelor unui înalt personaj.

ficii mai scriau Fastele consulare și Fastele triumfale care toate se alăturau la Commentaria, străvechile reguli ale dreptului roman, făcute tot de pontifici.

Pornită din considerente practice, istoriografia romană va păstra și după influența greacă același caracter.

Astfel Cato, scrie Origines pentru a sluji la educația fiului său, Fabius Pictor, scrie istoria sa în grecește pentru a glorifica faptele gîntei Fabia, Sallustius în toate operele sale face pledoarie pentru partidul său, Caesar pledează pentru sine însuși, iar Titus Livius, pentru Roma.

În cetățile primitive elementul politic e strâns legat de religie și astfel se dezvoltă la Roma, în legătură cu nevoile cultului o poezie religioasă din care ne-au rămas numai două fragmente.

Iată și forma celui dintâi, plină de mari greutăți în interpretare.

Enos, Lases, juvate

Neve, lue, rue, marmar sins incurrere

În pleores.

Sata tutere Mars

Limen sali, sta, Berber

Semones alternei advocapit cunctos

E nos Marmar juvato

Triumphe.

Adevărate creații poetice trebuie să fi fost însă cântecele în onoarea bărbaților de seamă, cântate la ospete, așa cum narează Cato.

Din aceste cântece, corespunzând greceștilor klea andron, se putea naște o epopee națională. Savantul german Niebuhr, sub influența ideologiei romantice și în perspectiva bazei populare a marilor epopei Iliada, Ramayana, Nibelungenlied, emite cel dintâi ipoteza unei epopei formată din ciclul de legende istorice romane. Descoperirea în 1857 la Vulci, în Italia, a unei picturi ce reprezintă un episod din războiul dintre Tarquinius și eroii etrusci, Căile Vipinas, Aule Vipinas, Mastarna și alții, confirmă existența unor legende etrusco-romane. Pe de altă parte cel mai de seamă dintre etruscologii romani, împăratul Claudius, ne spune că Mastarna este numele etrusc al celui ce avea să fie rege la Roma sub numele de Servius Tullius. Prin aceasta se

întărește ipoteza unui ciclu de legende etrusco-roman, dar e greu de afirmat că aceste legende și-au găsit expresia în versuri. De altfel vechiul vers roman, horridus saturninus, cum spune Horatius, era lipsit de orice posibilități. Geniul roman își găsește însă un câmp mai prielnic în poezia satirică, dat fiind caracterul lui caustic. Aceasta se vede și din numirile proprii care toate sunt o poreclă: Varro (crăcănel) Bestia, Naso, Vergilius, Porcius, Cicero, Cato, etc. Vâna satirică dă versurile fescenine, licența fescenină, cum o numește Horatius, reprezentările comice numite Attellane, și versurile amestecate cu cântece de unde vine și numele de satiră, prin analogie cu satura lanx, un blid cu tot felul de mâncări. În acest gen transformat de tehnica versificației grecești, excelează mai târziu marii satirici Lucilius, Horatius, Juvenal, astfel încât Quintilianus va putea spune la un moment dat „Satura nostra tota est”. Spiritul roman satiric și moralist își găsește în ea expresia cea mai potrivită.

MISIUNEA ROMEI

Zeita Roma cu coif și ținând în mână un steag, conduce soldații la cucerirea lumii, spre a stabili pax romana.

Poporul, rege va trebui însă să vie în contact cu cea dintâi dintre literaturi, cea greacă, pentru a putea crea mari genuri literare desinteresate.

Numai în această situație Romanii creează opere artistice superioare dar caracterul roman le impune trăsăturile amintite, care slăbesc cu atât mai mult cu cât scriitorul nu este latin. Popoarele subjugate și apoi primite în societatea Romei, contribuie cu geniul fiilor lor la crearea culturii romane. Din Roma propriu zisă nu avem decât doi scriitori: Lucretius și Caesar. Din împrejurimile ei sunt Cato, Varro și Sallustius. Etruria dă pe Propertius, Persius și Tacitus. Italia meridională dă pe elenizantul Ovidiu, pe Horatius și pe Statius. Galia cisalpină dă naturaletea și grația lui Vergilius, sinceritatea lui Catullus, elocvența luminoasă a lui T. Livius și Plinius. Spania dă înalta și cavaleriască morală a lui Seneca, mândra pasiune a lui Lucan, Africa profunzimea turmentată și subtilă a scriitorilor creștini. Toți lucrează sub pacea creată de aquilele romane, de voința cea puternică a Romei, care după cum spune Plinius, omnium utilitatum ac virtutem rapacissimi, se încordează pentru a stăpâni politic lumea, după cum Grecii fondaseră cetatea științei iar alții cetatea lui Dumnezeu:

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

3. Cultura romană după influența greacă

La începutul secolului III, după ce au ieșit victorioși din luptele cu Samniții, ultimul mare obstacol în egemonia italică, Romanii cuceresc marile metropole grecești Rhegium, Locri, Tarent și primele capodopere ale artei grecești iau drumul Romei.

Intrarea Greciei Mari și a Siciliei sub autoritatea și sfera de interese romane este urmată, la un secol după aceasta, și de anexiunea Greciei continentale și a celor din Asia Mică.

Acesta era rezultatul fatal al luptelor celor două mari puteri orientale, Roma și Carthagera.

După victoria obținută în primul și al doilea războiu punic, Romanii trec în Grecia împotriva lui Filip V, aliatul Carthaginei.

După victorii succesive asupra lui Antioch al Siriei, asupra lui Per

seus, asupra revoltei lui Andriscoș, conducătorul ligei aheene, ei transformă Grecia în provincie romană în 146.

Jafurile artistice din secolul III și II avuseser timp să instruească cercuri largi din societatea romană, și să le subțieze. Consecvenți principiilor lor de a lua tot ce este util dela ceilalți, omnium utilitatum et virtutum rapacissimi, ei caută să-și asimileze cultura greacă în manifestările cele mai felurite și mai surprinzătoare pentru mentalitatea romană. Mai întâi un sclav, Livius Andronicos, deschide o școală pe care o frecventează fiii nobililor pentru care el traduce Odyseea, în versul național, saturninul. Din Campania de mult expusă influenței grecești, vine apoi Naevius și ia ca temă a epopeei sale războaiele punice. Continuând opera acestora, Ennius dă poeziei romane haina nobilă a hexametrelor, și caută să vulgarizeze teoriile și știința greacă prin o mulțime de traduceri.

Epoca culturală, asemănătoare cu aceea a literaturii noastre la începutul ei, când H. Rădulescu dăduse cunoscută lozincă: Scrieți băieți, scrieți, Romanii acestei vremi traduc lucrări de tot felul, și astfel Ennius traduce între altele un tratat de artă culinară alexandrină, Hedyfagetică, și o lucrare a lui Euhemerus despre originea zeilor. Verva populară și forța comică excepțională a lui Plautus dă cele mai gustate comedii ale teatrului roman, imitate și „contaminate” din piese grecești. Influența gândirii grecești care se exercită prin aceștia și asupra cetățenilor mărunți, marchează o turnură decisivă în mentalitatea aristocrației romane, în contact strâns de multă vreme cu producțiile geniului grec. De multă vreme aceștia cunoșteau limba greacă și unii dintre ei ca Fabius Pictor, Cassius Hemina, scriau în grecește istoria războaielor punice în care scria și de altfel memoriile și Hannibal, gloriosul învins dela Zamă. Un suprem exemplar al acestei aristocrații cu un nou ideal, e Scipio Africanul, pe când vechile modele Cincinnatus, Fabricius, cu sobrietatea și frugalitatea lor nu mai tentează imaginațiile și nici carierele.

Eroul grec, celebrat de cântecul poezilor, și diadonii elenistici, cu personalitatea lor ce acopere pe ceilalți, nu se potrivesc cu magistratul roman care reprezintă numai voința senatului și a poporului. Căto în istoriile sale nu pomenește niciun nume propriu ci spune numai că pretorul sau consulul a făcut cutare sau cutare lucru, ex-

primând prin aceasta o trăsătură fundamentală a magistraturii romane: impersonalitatea. Scipio însă și alții vor lua de model pe Alexandru, făcând să se ridice din mijlocul poporului roman un Sulla, un Caesar, când evoluția își va ajunge termenul ei.

În fața lui Scipio se ridică Marcus Porcius Cato, ultimul mare reprezentant de formație veche al Romanilor, având în spatele lui întreaga clasă a micilor agricultori prin care se crease stăpânirea romană, și care ajung acum victimele concurenței ținuturilor Siciliei producătoare de grâu, ale Africei furnizoare de untdelemn, și ale Greciei bogată în vinuri. Toată viața luptă Caton împotriva luxului, elenismului, a noilor moravuri și împotriva lui Scipio, reprezentantul de frunte al noii mentalități.

Aceste schimbări erau însă fatale din momentul în care Roma stăpânea basinul Mediteranei, și e evident că lupta dusă de Cato nu putea fi câștigată.

O mai echitabilă împărțire a bogăției și o lărgire a bazei politice ar fi înlăturat o mulțime de consecințe grave, lucru pe care de altfel îl vor preconiza Grachii. Pe de altă parte nu literale grecești erau cauza desordinei morale și a risipei, ci aurul Asiei și al țărilor jefuite care îmbogățea oamenii peste noapte.

Noua societate avea nevoie de o nouă armătură spirituală care nu putea fi creată prin propriile forțe și atunci aristocrația se îndreaptă spre cultura elină, pe când mulțimea se adresează culturilor orientale mai apropiate de mentalitatea ei.

În această vreme are loc procesul Bachanalelor (184) în care sunt implicate peste șapte mii de persoane în cultul orgiac al lui Bacchus, unde, după raportul pontifilor, s'ar fi petrecut lucruri abominabile. Represiunea sângeroasă care urmează nu poate soluționa problema dar Roma mai are parte încă de zile fericite înainte de deslănțuirea luptelor sociale și a declanșării efectelor noii mentalități.

În această perioadă, atât de admirată de Polybius, societatea înaltă încearcă prin cercul lui Scipio Aemilianus să ridice nivelul cultural al plebeii și să încetățenească la Roma modelele date de Menandru, astrul comediei alexandrine. Terentius Afer, intim al nobililor, prezintă opere în care toată finețea psihologică a noii comedii face de

liciul elitei aristocratice dar până la sfârșit se vede că nu se poate face nimic efectiv de sus în jos. Evoluția continuă într'un ritm accelerat, a elitei spre elenism, a mulțimii spre superstițiile orientale. O încercare ultimă o fac frații Grachi inspirându-se pe de o parte din tradițiile naționale ale lui Spurius Cassius și Licinius Stolo, pe de alta din preceptele filosofiei stoice, atât de potrivită cu vechiul rigorism moral al Romanilor. Panaetius care trăiește ca și Polybius în cercul Scipionilor scrie un tratat ce va servi de model și lui Cicero în „De officiis”.

Filosoful stoic Blossius și modelul spartan al regelui Agis și Cleomenes au, pe lângă vechii reformatori romani, o mare parte în această tentativă extremă a celor doi frați. Se cunosc amănuntele acestei mișcări care a costat viața pe cei doi Grachi și pe fruntașul partidului moderat, Scipio Aemilianus. După ei urmează sângeroasele lupte civile în care democrații ridică pe scut pe Marius întâi, și apoi pe agitatorii Catilina și Clodius. Ei nu pot să găsească omul potrivit ca să lupte împotriva egoismului nobililor și nici nu au forță să se regenereze prin muncă constructivă. În cele din urmă ei vor fi mulțumiți de Caesarul ridicat de armată, care are ca ideal monarhia lui Alexandru cel Mare. Vechea societate nu și-a putut găsi un echilibru în cadrul anterior și marchează în domeniul politic o renunțare totală la mos majorum, apropiindu-se de formele atât de odioase altădată. Același ritm accelerat îl găsim și în evoluția literară, care aparținând claselor culte merge spre o elenizare nebanuită mai înainte.

Reprezentanții extremiști ai acestui curent sunt pe de o parte așa numiții neoterici, imitatori ai alexandrinilor în poezie, iar pe de alta Lucretius cel mai profund poet roman. Pe o treaptă mijlocie, ținând seamă de tradițiile romane ca și de idealul artistic grecesc, se situează Cicero, reprezentantul claselor mijlocii și care n'aveau nici zel și nici înțelegere în atitudinea lor de echilibrare a claselor. Pătura mijlocie nu există de altfel la Roma fiind absorbită de plebe sau bucurându-se ca equites de privilegiile nobilimii, ci în Italia, și ea știa să-și impună voința numai în anumite împrejurări extreme, cum a fost conjurația lui Catilina.

Poziția pe care o ocupase Marcus P. Caton ca tradiție și mentalitate romană, nu mai e reprezentată de nimeni acum, căci lucrurile

au mers foarte repede și nepotul său Cato din Utica este reprezentantul concepției sociale și filosofice dezvoltate în cercul Scipionilor, dușmăniți de moarte de unchiul său.

Cel mai vechiu dintre acești conducători spirituali, Lucretius, se naște prin anul 98. Din copilărie până la maturitate el are parte de scenele sângeroase ale războaielor civile și ale prescripțiilor. În mijlocul acestor convulsii sociale, fără nici un luminis, poetul se întoarce cu totul dela acest spectacol pentru a se deda în întregime unui alt ideal. Politica arătase ce poate face și nu mai era de așteptat nimic dela ea; potolirea patimilor și a suferințelor nu poate veni decât făcând tabula rasa de tot ce constituia concepția de viață de până acum. Ardoarea pe care temperamentul roman o pune în luptele politice, Lucretius o pune în slujba filosofiei și anume a celei epicuriene, care de mult a arătat că omul trebuie să se scutire de lanțurile superstițiilor și al ambițiilor, și care predică un ideal de bucurii și satisfacții prin potolirea patimilor și aspirațiilor. Efortul extraordinar al Romanilor de a cuceri lumea care a degenerat în lupte civile nu găsește prețuire la Lucretius, și el găsește soluția în renunțarea completă la stăpânirea politică, care trebuie înlocuită prin stăpânirea adevărului.

Poema „De rerum natura” este o încercare de a alunga misteriosul din univers, de a duce în el acea ordine și regularitate pe care politica romană voia să o introducă în ocupațiile practice. Supranaturalul este o piedecă în această clasificare și de aceea preoții, reprezentanții lui, sunt atacați cu înverșunare de Lucretius ca „obscuranțiști”.

Lucretius spune că supranaturalul trebuie izgonit din istoria popoarelor ca și din natură pentru ca oamenii să ducă o viață fericită, lipsiți de chinurile patimilor și ale imaginației.

Liberându-se de concepțiile obișnuite, opera se adresează tuturor oamenilor și nici o preocupare de ordin național sau alte preocupări particulariste nu au loc aici.

Lucretius depășește sfera romană și vorbește către toți oamenii cu rațiune, de oriunde, situându-se astfel alături de extrema stângă a filosofiei grecești, ai cărei adepți erau cetățeni ai universului. În poezia lirică cercul lui Catullus, Valerius Cato, Gallus și al continuatorilor

lor în epoca augusteană, Tibullus, Propertius, Ovidius, are aceleași preocupări de detașare a individului de cadrul vechii societăți, și își iau ca model societatea apolitică a alexandrinilor. Primul reprezentant al acestei școli Catullus realizează o transformare completă în concepția pe care Romanii o aveau despre opera literară. Ea urmărea până atunci un scop exterior ei, așa cum Andronicus sau Ennius făceau traduceri sau lucrări originale pentru instruirea cetățenilor și pentru slăvirea cetății, și chiar Lucretius își scrisese opera lui cu gândul de a converti pe cei neluminați. Artă pentru artă este un lucru de neconceput pentru vechii romani, și această noutate a vremurilor noi marchează o mare distanțare de vechile idealuri.

Noua poezie are ca teme preocupări personale ale poetului și nu emoții sau preocupări colective. Individualismul grec își găsește adepți înfocați în noua generație romană, care înțelege să cânte în versurile ei în primul rând iubirea. Pentru această iubire ei se inspiră dela poezii alexandrine ale căror caractere determinate de mediul social, politic și cultural le-am arătat mai înainte.

Poezia poezilor romani va avea și ea aceleași însușiri de galanterie, erudiție mitologică și istorică. Sentimentele lor mai puternice și sinceritatea lor profundă îi va ridica în unele poezii deasupra modelelor lor, căci ei sunt încă, ca și Lucretius, plini de seriozitate și de gravitate în anumite laturi. Libertatea, desinvoltura și scepticismul generațiilor târzii nu i-a atins încă, și oricât ar dori să trăiască după moda greacă, ei arată în poezia lor aceeași ardoare și dare de sine pe care o are în toate domeniile insul roman.

Literatura romană cunoaște acum cultul formei, al perfecțiunii formale al bogăției ritmurilor. Metrele pe care elenismul le dezvoltase într-o lungă evoluție sunt încetățenite de poezii romani, cari împrumută dela toate școlile grecești, începând cu metrele lesbiene și terminând cu iambii scazoni. Perfectia marmoreană pe care o aduce surzătorul Horatius nu este însă atinsă de această generație prea vulcanică ca să aștepte și să persiste în obiectivarea impersonală a inspirației ei. Vocea pasiunii e prea puternică, prea nedeslușită ca să se organizeze după liniile limpezi ale ritmului potrivit ei; aceasta va rămâne sarcina generației viitoare, mai reculeasă, mai senină, mai puțin lovită de împrejurări și patimi. Alături de acești tineri care rup

1. Templum Divii Iulii. 2. Domus Regia. 3. Templum Vestae. 4. Arcul lui Augustus. 5. Capela lui Ianus. 6. Templul lui Castor și Pollux. 7. Basilica Iulia. 8. Arcul lui Tiberius. 9. Arcul lui Septimius Severus. 10. Rostra. 11. Curia Iulia. 12. Portic. 13. Arhiva Statului. 14. Templul lui Vespasian. 16. Templul lui Saturn.

punțile cu trecutul, se desfășoară cariera literară și politică a lui Marcus T. Cicero; un homo novus.

În deosebire de scriitorii amintiți, Cicero se ține strâns de gîia romană. În tinerețe el a luptat în războaiele cu aliații romani și ia parte la luptele politice dela o vîrstă foarte tînă.

Atacînd pe Chrysogonus, un favorit al dictatorului Sulla, el trebuie să plece în Grecia și apoi la Rhodos. Întors la Roma, el este iarăși împotriva extremei democratice, după cum fusese al celei conservatoare. Homo novus din clasa cavalerilor, el se bizue pe aceștia și cel mai mare succes al vieții sale, înăbușirea conspirației lui Catilina, o obține prin concordia ordinelor al cărui chiag sunt cavalerii. După ce este exilat din Roma în urma instigațiilor lui Clodius, el caută să păstreze o poziție de mijloc între triumviri și senat, și se hotărăște foarte greu să urmeze pe nobili cînd izbucnește războiul civil. În vremea dictaturii lui Caesar el caută să împace pe aceștia cu foștii lui adversari și cînd după moartea lui Caesar, Antonius voiește să-i ia locul, el deschide lupta și moare luptînd pentru vechiul ideal republican și exercitînd o mare influență asupra generației următoare care se va întoarce spre tradițiile italiice.

Agronomia. Italia în timpurile vechi era socotită ca o țară a grăului și de aceea tipul vechiului roman, sobru și muncitor, a fost pus de scriitorii imperiului de nenumărate ori în opoziție cu moravurile noi.

Cincinnatus pe care trimișii Senatului, veniți să-l anunțe că a fost numit dictator, îl găsesc la coarnele plugului. Fabricius de asemeni neinfluențabil la darurile regești ale lui Pyrrhus și preferind viața modestă a compatrioților săi, au fost icoana lăudată și propusă poporului roman de scriitorii imperiali ca reacțiune împotriva decăderii economice și morale a Italiei.

Mica proprietate, temelia puterii romane, dispare însă pe măsură ce Roma își extinde stăpînirea asupra popoarelor italiice și apoi asupra celor din basinul mediteran. Întradevăr războaiele îndelungate apăsau mai ales asupra micilor agricultori, care nu puteau să-și lucreze pămîntul și erau nevoiți să-l greveze cu ipoteci, pentru ca în cele din urmă să-l piardă. Nobilimea în acest timp folosea domeniile statului, așa numitul ager publicus, provenit din comasarea teritoriilor

popoarelor învinse, plătind pentru această o redevență scăzută. Pentru ca și clasa de jos să se bucure de acest pământ au fost încercate mai multe reforme agrare la Roma. Prima, cea a lui Licinius Stolo în secolul IV, spunea că nimeni nu poate avea mai mult de 500 jugăre și că restul trebuie împărțit săracilor. Această reformă aduse cele mai fericite rezultate, și sprijiniți pe clasa micilor proprietari se asigură, în secolul III, triumful Romei asupra Carthaginei. O sută și ceva de ani mai târziu, situația se agravase iar și frații Grachi încearcă, pe aceeași bază, o nouă împărțire a domeniilor statului. Aristocrația se opune însă cu înverșunare și astfel este pierdută ultima posibilitate de a menține clasa mijlocie a Italiei, și prin aceasta și forma republicană a statului. De acum înainte statul roman evoluează repede spre forma monarhică. Agricultură este deci indisolubil legată de vechea organizație politică a Italiei, dar noi vedem că deși agricultori prin excelență, vechii romani nu aveau nici un tratat tehnic de agricultură. Prima scriere de acest fel aparține epocii în care Roma ieșind din limitele geografice ale Italiei trece la cucerirea basinului mediteranean. „De re rustica” a lui Cato, reprezentant cel mai de seamă al tendinței conservatoare și al micii proprietăți primejdite de piețele străine, rezumă experiența vechii clase agricole sub formă de însemnări zilnice, înșirând rețete culinare alături de îndrumări tehnice sau de descântece. În Grecia Hesiod în „Lucrări și zile” dăduse și el îndrumări pentru țărani, dar într-un ansamblu de descrieri ale naturii și de mituri, care desbăteau probleme etice și metafizice.

Lucrarea lui Cato deși influențată de o lucrare tehnică grecească, tradusă la rândul ei după aceea a carthaginezului Hanno, ne înfățișează mentalitatea romană așa cum era înainte de infiltrarea profundă a elenismului. Caracterul utilitarist al rasei italiice apare evident în toate preceptele date. El iubește agricultura mai ales pentru că este mijlocul cel mai sigur pentru a-și mări averea și ne spune că pământul, animalele și sclavii sunt făcuți pentru a da randamentul maximum.

Astfel boii îmbătrâniți, carele și fierăria veche, sclavii bătrâni trebuie vânduți imediat. Când vine la țară stăpânul moșiei trebuie să salute Larul familial și apoi, fără să piardă nici o clipă, să cerceteze

el însuși totul, deoarece intendentul ca și sclavii trebuie ținuti de scurt.

Pentru lecuirea bolilor el recomandă varza, leacul dovedit din străvechi, interzicând fiului său de a da cumva pe mâna medicilor greci, căci ierburile și descântecele sunt mai bune decât aceștia. Dacă e vorba să-ți mărești avutul, poți să cultivi și plantele și arborii cetăților străine, ca măslinii din Salent, sau oile de pe Venafra. Întrădevăr creșterea vitelor este cea mai rentabilă, și în decalogul lui Cato în rândul întâiu, doi și trei, vin turmele mari, mijlocii și mici. La acestea se mai poate adăuga și dobânda, dar nu trebuie să te folosești de nevoile micilor agricultori, ci să împrumuți principilor și regilor străini față de care nu ai nici o obligație.

Acestei lucrări din prima jumătate a secolului II, îi urmează „De re rustica” a lui T. Varron, contemporan al lui Cicero. Mica proprietate încă existentă pe timpul lui Cato, dispare în favoarea marelui proprietăți și Varron constată cu profundă părere de rău urmările economice și morale ale acestei transformări când „patres familiae” manus movere maluerunt in theatro ac circo quam in segetibus ac vinetis, ...qui saturi fiamus ex Africa et Sardinia.

Înapoi deci la tradițiile naționale, la coarnele plugului, la moralitatea și virtuțile dinainte care i-a dus pe Romani la stăpânirea lumii.

Pentru aceasta Varron cercetează întreg trecutul țării sale, căutând reînvierea vechilor credințe, și chiar în lucrarea tehnică, care e „De re rustica”, el invoacă divinitățile italiice cum e Ceres, Robigo și nu cele grecești.

Preceptele tehnice sunt încrustate cu considerente morale, dar toate aceste detalii sunt organizate în jurul unei idei centrale, căci influența greacă își face și aici apariția și mai ales în atitudinea mai umană față de sclavi și de animale. Îndrumările lui Varron nu au putut fi urmate de o clasă în descompunere, dar spiritul care animă toate lucrările „celui mai mare erudit al Romanilor” creează premisele reacțiunii generației următoare, când Virgilius făcându-se crai-nicul Italiei, care se regăsește pe sine însăși, contribuie la opera lui Octavianus prin Georgice. În primul cânt al acestora avem descrierea muncilor și a semănăturilor, precum și îngrijirile ce trebuiesc date pământului, și în ce timp.

În al doilea cânt sunt precepte tehnice pentru îngrijirea copacilor și a plantelor; despre sădire, altoire, curățire de omizi; în cartea III este vorba de îngrijirea ce trebuie dată vitelor mari, iar în IV în special despre îngrijirea albinelor, carte a cărei perfecție formală nu poate totuși ascunde valoarea tehnică. Întrădevar Plinius și Collumela îl citează mai târziu în acest sens, căci Vergilius a vrut să facă o operă de restaurare, de ameliorare a agriculturii și nu numai de desfășurare estetică.

Momentul era de altfel unic pentru a încerca aceasta, căci resursele economice ale peninsulei erau reduse la producțiile ei, în urma blocadei lui Sextus Pompeius pe mare și a întreruperii transporturilor din Orient, unde Antonius se pregătea să atace Roma. Într-o asemenea atmosferă economică și morală, Vergilius consultă și utilizează toate autoritățile tehnice: tratatele lui Aristotel, ale lui Euphorion, Eratostene, Theophrast, Xenofon, Aratus, ale lui Caton, Varron, a lui Hygin, contemporan cu el, și ale cartaginezului Magon.

Poemul este mai înainte de toate o descriere minuțioasă și exactă a lucrărilor cerute de viața de țară.

Poetul îndeplinindu-și conștiința misiunea sa didactică, descrie lucrurile așa cum sunt, acumulând, chiar în descrieri, trăsăturile realiste și satisfăcând prin aceasta cele două exigențe ale sufletului roman, realismul și utilitarismul, mijloc prin care veteranii războaielor civile puteau să prindă iar gust pentru viața strămoșilor lor. Georgica, lucrare scrisă de un intim al împăratului, este urmată în generația următoare de „Economia rustică”, tratatul pur tehnic al lui Collumela.

Acesta arată calea care poate scoate agricultura romană din impas și anume cultura intensivă. Pe drept cuvânt se plânge el că există școli de retorică, de bucătări, de frizeri, etc., dar nu există o școală tehnică pentru agricultori, într-o țară atât de bogată în grâne altădată. Era întrădevar viciul organic al culturii romane, dar aceasta nu se va ameliora cât timp cerealele de peste mare sunt mai ieftine și cât timp marii proprietari preferă plantațiile cu arbori fructiferi, sau și mai rău lasă pământul improductiv — infinita villarum spatia, cum se plânge în fața senatului Tibérius — mărgininu-și veniturile lor la exploatarea provinciilor. Aceasta va duce la criza economică din se-

colul III, când pierderea provinciilor va lăsa Roma la resursele ei proprii și va începe iarăși ridicarea micii proprietăți, dar în această epocă centrul politicii al lumii se deplasează spre occident, și astfel se adevărește ceea ce scriitorii romani văzuseră și strigaseră în pustiu: Latifundia perdidere Italiam.

Medicina. Înainte de influența greacă medicina romană se reducea la efectul curativ al ierburilor și al descântecelelor. Primul medic grec cunoscut de Romani e Archagathos, care prin intervențiile sale chirurgicale făcu mare valvă în timpul celui de al doilea război punic. Operațiile lui, recurgând des la amputații, i-a făcut însă pe Romani să stea în rezervă, și ne amintim de sfatul lui Cato către fiul său de a nu se da în nici un caz în mâna medicilor greci, ci să recurgă la cura cu ierburile.

Îngrijirea bolnavilor cădea de altă parte în îndatoririle morale patronului și societatea romană nu înțelegea ca să se facă meserie dintr-o obligație socială.

Din această pricină medicina era practică de sclavi și mai ales de Greci. Caesar acordă apoi acestora dreptul de cetățenie spre a-i atrage în Italia, unde ei formează școală.

Dintre ei este și Antonius Musa care vindecă boala de ficat a lui Augustus, prescriindu-i băi reci. Învățământul medical nu fu organizat decât mai târziu sub Alexandru Sever, dar avem din această epocă o lucrare medicală a unui roman, Celsus, care în „De medicina” rezumă cunoștințele medicale din această vreme. Școala dogmatică dietetică spunea că bolile sunt determinate atât de cauze îndepărtate cât și de cele actuale, și că se pot vindeca numai prin înțelegerea acestora și prin acțiunea naturală a leacurilor. Partizanii acestei școli practicau cu îndemănare și disecțiunea.

În Egipt unde vivisecțiunea animalelor era permisă din cele mai vechi timpuri, regele Ptolemeus I permisesse medicului Herofilos experiențe asupra criminalilor condamnați la moarte, pentru a surprinde tainele organismului. Empiricii susțineau că nu există legi generale și că medicul trebuie să se conducă după fiecare caz, căci bolile variază după individ și după climat. Între aceste două școli, Celsus păstrează o poziție medie subliniind părțile bune și rele ale amândurora.

Cu mult cel mai de seamă dintre medicii romani este însă Galenus născut în 130 d. Hr. în Pergam. Studiile și le face aci unde funcționează șase ani de zile ca medic pe lângă școala gladiatorilor. În anul 163 pleacă la Roma unde practică până la moarte (201) Din cele 250 de scrieri ale lui s'au păstrat vreo 120, parte în traducere arabă. Lucrările lui tratează despre învățăturile lui Hippocrate, despre școlile medicale și istoria lor, și despre îngrijirea bolilor. Această parte, cea mai prețuită, s'a păstrat în „techné iatrike” cunoscută în evul mediu sub numele Microtechné și „Therapeutiké methodos” cunoscută sub numele de Megalotechné. Apoi o mulțime de scrieri de inițiere pentru începători, de exemplu un rezumat și o vedere generală asupra pulsului, etc.

Alături de aceste școli mai era aceea a metodicilor, a pneumatichilor, toți în mare favoare pe lângă publicul cititor.

În legătură cu medicina se dezvoltă și știința farmaceutică a cărei întemeietor este Pedanius Dioscorides din Anabazos, contemporan cu Plinius cel bătrân. Opera sa capitală, care ne-a rămas în întregime, se numește „De materia medica” — Hylé iatriké, — tratând despre virtuțile curative ale plantelor cunoscute nu numai de Greci ci și de „barbari”. Astfel ne-au rămas prin el o mulțime de numiri trace de plante care ne dau o idee despre limba strămoșilor noștri. Cărțile lui, cu cele 600 de plante, s'au bucurat de o mare autoritate în evul mediu și la Arabi, până când botanica și-a luat un nou avânt în epoca modernă.

4. Apogeul culturii greco-romane

Puternicei influențe culturale a Orientului și a Greciei, mai ales în ultimele decenii ale republicii, urmează o revenire a spiritului roman ca de atâtea ori în istoria sa, tradiția italică reușind să asimileze noii factori ai evoluției într-o structură care să poarte pecetea romană. O reacțiune națională are loc după moartea lui Caesar, împotriva celui care reprezenta tocmai tendințele și proiectele cosmopolite și monarhice ale acestuia.

Caesar prezintă punctul maxim al influențelor mediterane și orientale și pentru el, un nou Alexandru, pornind la cucerirea lumii împotriva Partilor, Italia nu reprezintă decât centru visului său elenistic

AUGUSTUS
DELA PRIMA
PORTA

Statuea a fost găsită la vila soției sale Livia. Augustus este idealizat, după moda elenistică, dar geniul realist roman l-a reprezentat cât mai aproape de adevăr cu picioarele cam scurte și trăsături foarte asemănătoare de scrierii lui Svetonius. Augustus este reprezentat în paludamentum, având numai picioarele goale, spre deosebire de obiceiul pur grecesc de a prezenta personagiile nude. La picioarele lui, zeul Cupidon, simbolizând descendența din Venus a familiei Iulia.

de mărire. El se frage din zeita Venus și primește omagiile senatului stând pe scaun în fața templului ridicat pentru mama sa. Mai mult, Antonius oferă lui Caesar titlul de rege și, după moartea acestuia, merge împotriva Partilor spre India împărțind provincii romane fiilor prietenei sale și a lui Caesar, Cleopatra.

În lupta care se deschide între Antonius și Octavian, întreaga forță a tradiției italiice stă de partea acestuia din urmă, care știe să o utilizeze fără ostentație. Invingând pe Antonius el nu voiește să fie decât un magistrat cumulând, e drept, mai multe magistraturi, dar aceasta salvează republica de primejdiile externe și interne.

Marea criză din care abia a scăpat Roma îi face pe contemporanii lui Augustus să se strângă mai tare de tot ce e italic, național, tradiție și să suporte noua întocmire, căci lupta lui Antonius și a Orientului împotriva Italiei, îi dă acesteia o unitate pe o bază atât de largă cum n'o avusese niciodată mai înainte.

Elementele politice, religioase, sociale, literare sunt într-o mare efervescență pentru a-i da Romei armătura care să garanteze un viitor pe măsura strălucitului ei trecut. Forțele literare exprimă și ele această nevoie profundă prin geniul lui Vergilius, Horatius sau T. Livius. Este epoca de aur a literaturii latine când poezii nu sunt numai artiști desăvârșiți, ca „neoteroi” ci sunt profeți, vates ai latinității. Toți lucrează pentru „pulcherima rerum” și Augustus își va sacrifica pe propria-i fiică, Iulia, care nu înțelege ca și alexandrinul Ovidius, că un nou ideal trebuie să absoarbă toate curențele divergente de până acum. Această perioadă însă nu ține mult și urmașii lui Augustus ne mai făcând figură de salvatori ai statului din primejdie, nu mai au motive să creadă în lealitatea aristocrației italiice, și lovesc în primul rând în aceasta. Concordia stabilită dispăre și politiciii, gânditorii, artiștii nu mai au o funcțiune politică sau morală, glasul lor e înăbușit de despotismul imperial.

Toate formele republicane decad și astfel în oratorie avem școlile de retorică cu „suasoriae și controversiae” în locul oratoriei politice republicane. Aristocrația protestează prin scrierile istorice ale unui Cremutius Cordus sau Helvidius Priscus și prin scrieri filosofice ce continuă vechile idealuri de independență, cel puțin în viața particulară. De altă parte conjurațiile împotriva împăraților sunt for-

mate în mare parte din cei căliți prin această filosofie. Nu e de mirare deci că Nero a implicat în conjurația lui Piso pe cel mai de seamă reprezentant al școlilor filosofice, pe Seneca, și pe nepotul său Lucanus, glorificatorul ultimelor zile ale republicii. Persius, altă mare figură a literaturii latine din această epocă, își are inspirația din învățăturile stoice ale maestrului său Cremutius Cordus. Partidul aristocrat republican își găsește expresia deci în vechea disciplină implântată la Roma de Panaetios, amicul lui Scipio Aemilianul și modelul lui Cicero în *De officiis*. În ultimele zile ale republicii și în timpul urmașilor lui Augustus, filosofia nu este o preocupare teoretică ci trebuie să dea soluții imediate pentru conducerea oamenilor și astfel filosoful nu mai este un logician subtil care să răspundă nedumeririlor inteligenței, ci el trebuie să dea rațiuni și curaj pentru a trăi. Prin îndemnurile și sfaturile sale, el îndreaptă sufletul spre calea virtuții, făcându-l să nu se teamă de nici o prigoană a sortii sau a împăratului. Astfel Seneca trimite scrisori zilnice „mercedulam lucellum”, elevului său Lucilius; fiecare casă apelează la filosofii ei pentru sfaturi, și cea mai pură figură a opoziției republicane, senatorul Thraceas, condamnat la moarte de Nero, se întreține în ultimele clipe cu filosoful Demetrius despre nemurirea sufletului.

Funcția aceasta o îndeplinesc pentru întreaga societate cultă în special doi gânditori: Seneca și Epictet.

Cel dintâiu (3—65 d. Hr.) se naște la Cordoba în Spania ca fiu al retorului L. Annaeus Seneca și al Helviei. Este exilat în Corsica sub Claudius dar este rechemat de Agrippina pentru a face educația tânărului Nero. În prima parte a domniei acestuia el este împreună cu Burrhus, ministrul cel mai ascultat și puternic al regimului. Este înălțurat în 62, când Nero dă frâu liber patimilor sale și trei ani după aceea, își deschide vinele în baie din ordinul împăratului. Seneca este un psiholog și moralist care priveghează asupra sufletelor ce i se încredințează. Astfel sunt scrisorile lui către Marcia, pentru a o consola de moartea fiului său, către Paulinus, Serenus, Marcellinus, etc., care toate urmăresc perfecțiunea morală a individului. În timp ce Cicero se ocupa cu datoriile și raporturile acestuia față de stat, Seneca, descurajat de experiența tristă pe care a făcut-o personal, declară că afacerile publice nu sunt potrivite pentru un înțelept.

Acesta trebuie să ducă o viață contemplativă cât mai departe de mulțimea lipsită de virtuți, urmărind libertatea și perfecțiunea sa internă, pe care nici un tyran nu i-o poate răpi.

Cu o ardoare și mai mare predică acest ideal sclavul eliberat, filosoful Epictet. Născut în anul 50 d. Hr. în Hierapolis, Epictet este adus în timpul lui Nero ca sclav la Roma, unde Epafrodit, libertul atotputernic, îl instruește, trimițându-l și pe lângă nobilul stoic Musonius Rufus.

Eliberat din sclavie, Epictet trăiește la Roma până la domnia lui Domițian, când se retrage la Nicopolis în Epir, în urma ordinului acestuia de a fi expulsați toți filosofil din capitala imperiului.

Aici rămâne el până la moarte (125) înconjurat de discipolii săi și de vizitatorii care atrași de reputația lui veneau să-l vadă de departe.

Unul din aceștia, istoricul Arrian a transmis învățăturile maestrului său în două lucrări: Convorbirile și Manualul.

Însușindu-și morala și psihologia stoică, Epictet spune că există lucruri care depind de noi și lucruri care nu depind de noi.

Ceea ce nu depinde de noi este fericirea, bogăția, gloria și toate bunurile exterioare, pe când voința omenească nu depinde decât de ea însăși. Astfel omul devine sclav prin dorințele și temerile sale de care se poate elibera. De aceea trebuie să disprețuim bunurile vieții materiale ce nu-și dobândesc valoarea decât prin prețul pe care li-l dăm noi, și plini de încredere în rațiunea suverană, în providență, să ne supunem voințelor ei. „Sustine et abstine” capătă acum din ce în ce mai mult o tonalitate de umilință, străină orgolului primilor stoici, căci între timp mari modificări s-au produs în structura socială și în mentalitatea filosofică. Vechea clasă aristocrată, care îmbrățișase dela început filosofia stoică, ca fiind expresia cea mai potrivită pentru simțul ei de viață, este decimată în timpul războaielor civile și apoi asuprită de toți împărații familiei Iulia, care se temeau de o recrudescență a fenomenului republican. Expuse la aceste atacuri și la instabilitatea economică care domnește în timpul războaielor civile, vechile familii aristocrate se pot număra acum pe degete.

Locul ei îl ia aristocrația provincială ridicată prin cursus honorum în aceste decenii sângeroase, și aceasta nu are orgoliul celei vechi care cucerise și administrase lumea. Reprezentanții ei sunt excelenți

administratori, cu o experiență îndelungată a treburilor publice, și vor da excepționalul șir de mari jurisconsulți cu care se fălește dreptul roman.

Vechea aristocrație sceptică prin experiența politică, ca orice aristocrație, și crescută într-o religie atât de formalistă și lipsită de orice suflu metafizic ca aceea romană, nu avea nici un gust pentru zeli poezicelor pe care le dusesese în lanțuri la Roma.

Noua aristocrație însă, deși atașată la tradițiile romane și la filosofia stoică, este mai accesibilă la aceasta chiar prin lealism monarhic, prin cultul împăratului. Pătura cultă își are ochii ațintiți spre cultura elenică singură care poate da o unitate clasei intelectuale a imperiului. Tendințele și însușirile, felurile ale păturei culte din Gallia, Spania, Africa, Italia caută o formulă de civilizație extinsă la aspirațiile acestei lumi, și nu numai la tradițiile acelei italice că în epoca augusteană, pe când clasa de jos este mediul în care se propagă concepțiile și superstițiile orientale, clasa aceasta neavând de altfel nici o poziție socială sau politică care să-i despartă de orientali.

Sub impulsul claselor conducătoare vine astfel perioada de înflorire a culturii grecești dela sfârșitul sec. I și II după Hristos. De fapt sub impulsia pe care o dase istoriei marile revoluții politice, istoriografia luase o nouă viață încă din sec. II î. Hr.

Întâiul este Polybius cel mai mare istoric al antichității, alături de Thucydide. Vine apoi Poseidonius din Apameia, Timagene din Alexandria care leagă istoria greacă de cea romană prin aceea că îi socoate pe aceștia ca urmași imperiului lui Alexandru cel Mare, Diodor din Sicilia, Dyonisos din Halicarnas și Nicolae din Damas.

În secolul I și II după Hristos interpătrunderea celor două civilizații devine apoi și mai puternică.

Împărații romani creează catedre de filosofie și de retorică la Italia, în Grecia și Asia Mică. Diferitele școli filosofice, academici, peripatetici, epicureismul, stoicismul, au câte un titular numit de împărat pe baza recomandății unei comisii.

Dintre aceștia sub Antonius Pius se ilustrează neosofiștii prin Herodes Atticus, preceptorul lui Marcus Aurelius, și prin Aelius Aristide.

Se creează apoi biblioteci publice cum era biblioteca palatină cu cărți și personal administrativ roman și grec.

Pe lângă aceasta un mare număr de scriitori se instalează multă vreme la Roma și între ei e Plutarch, Strabo, Epictet și alții.

Alții sunt înalți funcționari ca istoricul Arrian, guvernator al Capadochiei sub Hadrian, Lucian înalt dregător în Egipt, Dion Cassius, guvernator al Africei, etc.

În afară de încurajarea și sprijinirea materială a scriitorilor și filozofilor greci, împărații romani înțeleg să se afirme și în domeniul artelor plastice, sculpturii și al arhitecturii, făcând ca secolul II să reprezinte vârsta de aur a artei greco-romane.

Hadrian, marele restaurator al monumentelor din întreg imperiul roman, are merite deosebite în reconstrucția Athenei.

El face să se construiască pe Acropole un nou cartier pe a cărei poartă de intrare se putea citi: „Aici este Athena lui Hadrian și nu a lui Theseus”, iar pe partea cealaltă: „Aici este Athena, vechiul oraș al lui Theseus”.

În centrul acestui cartier el ridică templul lui Zeus Olympianul, început sub Pisistrate și terminat de abia acum. În afară de acest cartier, Hadrian mai construiește porticul care-i poartă numele, cu celebra-i bibliotecă, templul lui Zeus panelenic, templul Herei, înfrumusețează teatrul lui Dionisos, etc. În același timp cu Hadrian, Herodes Atticus, marele retor al vremii, contribuie cu banii săi pentru a construi un Odeon, un stadion și un agoranomion.

Această iubire și restaurare a monumentelor trecutului se produce în același timp cu revenirea și în formulele literare la vechile modele ale sofistilor. Împotriva aticismului în mare vază și la Roma, de când Caesar și Brutus se pronunțaseră hotărât pentru el, se ridică acum „solistica nouă”, favorizată în special de bogatul mecenat Herodes Atticus. Dintre reprezentanții noii școli se remarcă Dion Chrisostom prin discursuri politice sofistice și morale, Aelius Aristide și Filostrat. La înflorirea culturii greco-romane contribuie apoi Marcus Aurelius și prin scrierile sale personale, „Eis heauton” — către sine însuși, — și scrisorile sale redactate în latinește. Atitudinea sa e cea a filozofilor stoici, de care s'a legat din tinerețe, de când stoicismul face parte integrantă din ființa sa și constituie baza vieții sale. Toată

vieța sa e un efort continuu și pasionat ca să se apropie de idealurile pe care le-a trasat providența divină oamenilor și astfel acest filozof încoronat impresionează mai mult prin aceste simple note decât formulele strălucitoare, dar sărace în idei, ale contemporanilor sofisti.

Alături de el se ridică încă doi scriitori cu un rol considerabil în formația culturii elenistice: Plutarch și Lucian din Samosata.

Cel dintâi (50—125), unul din oamenii cei mai renumiți ai epocii sale, a creat o viziune a antichității la care secolele următoare vor recurge întotdeauna căci Plutarch este carte de căpătâiu nu numai a lui Napoleon ci a lui Rousseau și Washington.

Lucrările sale se împart în două grupe: Viețile paralele și Operele morale; el reia ideea avută și de alții, de a face comparații între oameni de națiuni diferite, și reușește să ne dea prin biografiile sale o icoană completă a istoriei celor două popoare antice.

Din cele dintâi nu s'au păstrat decât 46 biografii, o jumătate ale generalilor și oamenilor de stat greci, iar cealaltă a celor romani.

În operele filosofice-morale Plutarch este adept al lui Platon, scriind contra stoicienilor, a căror teorie despre egalitatea greșelilor, i se pare irațională, lui grec iubitor de măsură în toate. Pe lângă atacurile contra stoicilor și anume: „Asupra contradicțiilor stoicilor” și „Paradoxele stoicilor”, el scrie împotriva epicurienilor, atacându-i și mai cu multă violență.

Acestea sunt foarte însemnate pentru noi, prin informațiile de doctrină și istorie pe care le conțin. Dintre nenumăratele opere morale ale acestui „doctor sufletesc” cităm: Despre virtute, despre învățarea virtuții, despre vindecarea mâniei, a invidiei, etc.

O altă mare figură a acestei perioade este celebrul retor Lucian din Samosata (125—192).

În opera de clarificare a ideilor morale și despre divinitate, nimeni nu a simțit mai bine decât acest Voltaire al antichității, toată inconveniența și ridiculul sub care prezintă concepția populară pe zei.

În formele literare el este creatorul dialogului satiric a cărui primă formă o găsim la Timon și la Menipp în sec. IV. Dintre ele mai însemnate sunt „Dialogurile morților” și „Sectele la meza”. Lucian dă deasemeni o nouă formă pamfletului excelând prin varietatea moti-

velor și finețea ironiei. Un gen probabil creat în întregime de el, este povestirea fantastică din care avem un model în „Istoria adevărată”, gen utilizat între alții și de geniul satiric al lui Rabelais și Swift.

Știința are și ea reprezentanții de seamă în această perioadă și în special geografia și mecanica.

În epoca alexandrină geografia făcuse mari progrese, ajungându-se să se determine și forma exactă a pământului. Eratosthene spunea deja că ar fi posibil plutind pe oceanul Atlantic să se ajungă din Iberia în India. Prin compilatorii romani această concepție ajunge apoi la savanții evului mediu și determină călătoriile lui Columb și ale celorlalți mari navigatori.

În urma lui Eratosthene partea matematică a geografiei este părăsită și se stăruie asupra descrierii fizice și etnice.

În vremea lui Augustus, scrie marele geograf Strabo (62 î. Hr.—22 d. Hr.). El face numeroase călătorii din Armenia până în Sardinia, de la Marea Neagră până în Etiopia; în 24 se duce împreună cu Aelius Gallus în Arabia pentru cercetările științifice.

Opera sa tratează în primele 8 cărți despre Europa, în cele șase următoare despre Asia, iar în ultima despre Africa.

El se bizue în general pe relațiile înaintașilor săi, ca Polybios și Poseidonios în descrierea Galliei și a Spaniei, iar în a ținuturilor indiene se ia după însoțitorii lui Alexandru cel Mare.

Pentru antici el era însă geograful prin excelență, deoarece strânse tot ce se putea spune din punct de vedere cultural și literar. Descrierea Troiei, de exemplu, era mai mult un comentariu la Homer decât o cercetare de visu.

În perioada Antoninilor reprezentantul științei geografice și astronomice alexandrine este Claudius Ptolemeios. El nu este din cei mai mari astronomi ai antichității, căci era întrecut cu mult de Aristarch din Samos sau de Hipparch din Nicēa și are greșeli chiar în analiza lucrărilor acestora, dar operele lui au avut norocul să se păstreze și din ele și-au luat cunoștințele astronomice generațiile următoare și cele ale evului mediu până la formularea concepțiunii copernicane.

Evul mediu primește pe de altă parte și cunoștințele astronomice pe care Arabii le căpătaseră de la Greci.

Aceasta se întâmplă în timpul lui Barbă Roșie stăpânitor și al Siciliei, unde era punct de legătură pentru Greci, Arabi și Neo-latini.

Dintre lucrările sale astronomice cea mai importantă este „Megalé syntaxis tēs astronomias”, în 13 volume, comentat de Pappos și Theon, și tradus în arabă sub titlul Tabir al magesthi, Almagestul evului mediu, apoi Tetrabiblos, Kanon, Basileon, etc.

În geografie avem „Geografiké hyfégēsis” în 8 cărți, introducere în studiul hărților, în care acesta pe urmele lui Marinus din Tyr, prezintă localitățile determinându-le gradul de latitudine și longitudine, de la 60 Nord la 10 Sud, din Britania până în lava; din aceasta și-a luat apoi cartografia cunoștințele până în vremea modernă.

Tot în Alexandria trăiește sub Ptolemeios Philadelful, Ktesibios întemeietorul mecanice. El este descoperitorul unor proiectile care erau puse în mișcare prin aer comprimat; între altele el face o mașină cu care cineva se putea sui pe zid fără cârmaci.

Elevul lui, Heron din Alexandria, este unul din cei mai de seamă matematicieni ai Grecilor. De la el ni s’au păstrat opere geometrice, despre balistică, despre automate, etc. În timpul lui Traian apoi trăiește în Alexandria Menelaos de la care ni s’a păstrat opere în latinește, Theodosius din Tripolis, Serenus din Antiohia, și alții de o importanță mai mică.

Apariția spiritului enciclopedic. Secolul II este pentru literatura română o epocă de slăbire a oricărei originalități, de rafinament al formei în noua sofistică, și de înflorire a compilațiilor din marii scriitori ai trecutului. Cu un secol mai înainte, Seneca spusese despre filozofii contemporani, în speță grecii: *Jam non philosophi sed filologi sunt*. Ceea ce se întâmplase la Greci sub povara unui trecut strălucit, care intimida orice velleitate de întrecere, se repetă și la Romani unde înfloresc acum gramaticii. Aceștia din urmă imitau și compilau pe gramaticii greci din secolul I și II d. Hr. Cel mai celebru dintre ei este Didymos din Alexandria numit și Chalkenteros, pentru sânguința lui la scris (4.000 cărți). Apoi Apollonius Dyskolos și fiul său Herodian care tratează despre sintaxă, morfologie și metrică; la Romani se remarcă gramaticul Donatus și Charisius iar mai târziu Macrobius care apare cu o nouă interpretare sistematică a mitologiei, anume că toți zeii nu sunt decât întruparea aceluși *Ides*.

Adorarea soarelui. Tot din această vreme este și transformarea lui Vergilius într-o figură profetică și divină, așa cum va fi considerat în deosebi în evul mediu. Părerile gramaticilor asupra autorilor erau apoi scrise pe marginea manuscriselor, formând așa numitele „scolii” care ne dau atâtea amănunte despre operele pierdute ale antichității. Aceste informații de tot felul erau cuprinse la rândul lor în scrieri care neavând nici o unitate organică primeau un titlu ocazional, așa la Plutarch avem: „Convorbiri de masă”, la Athenaios (pe la sfârșitul II), „Savanții ospetelor”, etc.

Un magazin de tot felul de erudiție — quasi quodam litterarum penus — erau și Noctes atticae ale lui Aulus Gellius. În ele se găsesc amănunte de tot felul asupra societății și literaturii romane în special al celei vechi. Astfel avem tema supliciului unui cetățean roman extrasă din Caton, C. Crachus și Cicero; comparație între Menandru și dramaturgul roman Caecilius, ce deosebire este între un municipiu și o colonie, etc.

Un secol mai târziu creștinul Clemens dă în același gen la Greci lucrarea sa Stromata — covorul —. Prin aceste lucrări cu caracter enciclopedic ni s’au păstrat multe pasagii pierdute din vechii autori și aceasta dă acestor scrieri o valoare deosebită pentru noi.

5. Religia creștină

Epoca augustiană fusese foarte favorabilă vechilor divinități italiene și celor grecești. Octavian reclădise templele vechi și ridicase altele noi în special spre cinstirea zeului Apollon dela Actium, protectorul său în lupta împotriva orientalizantului Antonius și a Cleopatrei.

Acestei generații ce se strânge în jurul tradițiilor naționale care i-au dus la stăpânirea lumii, îi urmează o altă mai sceptică în clasele de sus și mai mistică în clasele de jos. Astfel cultul zeiței egiptene Isis, protectoare a reginei Cleopatra și considerată ca inamică a împăratului, are de abia acum prozeiți numeroși. Tiberius îi interzisese accesul la Roma, dar sub Caligula i se acordă un templu pe câmpul lui Marte. Sub Domitian apoi ea își are templul în oraș, și numărul adeptilor se mărește considerabil. Cultul Mării Mame, adusă în anul 204 dela Pesinont din Phrygia, se bucura de favoare și mai mare. Preoții ei, Gallii, care nu aveau voie să părăsească incinta de pe

APOTEOZA ÎMPĂRAȚILOR

Sus, împăratul August divinizat, este înconjurat de personaje alegorice, a căror interpretare nu este sigură. La mijloc Tiberiu și la stânga lui mama sa, Livia; în fața lui Germanicus și mama sa Antonia, iar mai departe soția și fiul său Agrippina și Caligula. După Livia este Drusus și soția sa, Livilla.

Palatin, obțin revocarea acestei interdicții în timpul domniei lui Claudius, legat el și familia lui de misterele acestei zeițe.

Un nou rit purificator, taurobolium, are loc acum, într'un șant acoperit cu plăci de fier, întră cel ce vrea să se purifice și deasupra lui e sacrificat un bou al cărui sânge curge și-l stropește purificându-l. Prin aceasta el e renăscut în aeternum. Intradevăr nevoia de purificare de mântuire este o trăsătură caracteristică a acestei epoci.

Purificarea fusese introdusă, după cum am spus, în misterele Demetrei de la Eleusis și ale orficilor, când vechea amendă în bani pentru vătămarea pricinuită e înlocuită printr'un rit de caracter moral, dată fiind și epurarea suferită de vechile reprezentări ale divinității.

În mijlocul durerilor acestei lumi se formează conștiința unei vine de ispășit care își face din ce în ce loc mai mult în adepții veniți mai ales din păturile de jos, a căror viață nefericită își găsește o explicație și o deslegare prin această concepție.

Nevoia imperioasă de mântuire era satisfăcută prin riturile de purificare și prin serbările publice, și astfel Marea Mamă a zeilor era sărbătorită timp de două săptămâni, 15—27 Martie, când se reprezenta și destinul lui Attis: Descoperirea sa sub pinul fatal, extazul, automutilarea și moartea sa, și în fine scena bucurioasă a învierii sale. Sărbători de aceeași natură avea Isis și Bellona, zeița capadociană, introdusă la Roma de soldații lui Sulla, după războaiele cu Mitridate. În secolul II este apoi adoptat de la Parți cultul lui Mithra. Acesta era intermediar — mesités — între zeul binelui Ormuz și zeul răului Agrimanzu, și duce omenirea la mântuire printr'o continuă luptă împotriva răului, organizând pentru aceasta credincioșii, ca pe o armată, într'o strictă disciplină și ierarhie. Mithra era sărbătorit ca zeul soarelui — Sol invictus — și credincioșii lui trebuiau să treacă printr'o mulțime de probe care dovedeau țaria lor sufletească. La un moment dat, sub Severi, se pare că Mithra, zeul răspândit printre soldați, a avut chiar mai mulți adepți decât creștinismul.

Pe lângă aceste zeități erau zei solari syriaci (Baals) și alții, ceea ce aducea o mare confuzie în viața religioasă, care manifestă acum o reacțiune și anume aceste culte în loc de a se combate, se apropie între ele și se contopesc sub egida zeiței Mame și a zeului Spare. Această fuziune numită syncretism era favorizată de împărați și între

ei Septimius Sever avea în camera Palatului imperial statuile lui Appolonius din Thyrae, Orpheus, Abraham și Isus.

Această tendință își găsește apoi încoronarea în monoteismul solar al lui Aurelian. În 274 după triumful său împotriva Zenobiei, regina Palmyriei, monoteismul solar e proclamat ca divinitate supremă a imperiului roman, bătându-se și o moneta cu legenda: „Soarelui, Stăpânul imperiului roman”. Totuși o religie rămânea în afara acestui syncretism și prin poziția pe care o lua față de cultul împăraților, considerându-l ca un sacrilegiu, declanșează mai multe persecuții împotriva ei, deoarece pentru statul roman acest cult era o garanție politică, o legătură puternică între toți supușii săi, care trebuiau să se adore pe Dea Roma și pe împărat. Desvoltat ca și celelalte religii în păturile populației de jos, (creștinismul) pătrunde cu încetul cadrele societății romane în declin. Vechea aristocrație, decimată de împărații din familia Iulia și Claudia, este înlocuită cu cea provincială și municipală, care asigură armătura imperiului sub dinastia flaviană și antoniană, epoca cea mai fericită a statului roman și a lumii antice. Însă odată cu marea criză economică care se deslănșue în secolul III, în timpul și din cauza anarhiei militare, dispăre și această nouă aristocrație formată la tradițiile vechi romane. Intradevăr criza economică lovește mai ales în marii proprietari care împreună cu clasa de mijloc trebuie să plătească și pentru insolvable din clasa de jos, în momentul când imperiul și-a pierdut cele mai frumoase provincii, prin constituirea unui imperiu independent Gallo-Roman în apus și cel al Zenobiei în Orient. Cei din pătura de mijloc fug în provincii și chiar la barbari, pentru a scăpa de fisc care-i amenință cu închisoarea și cu schingiuirea, iar în locul lor se ridică acum o nouă clasă, atât la oraș cât și la țară. Lipsa e atât de mare încât părinții își părăsesc copiii și recurg la pruncucidere. După unii cercetători, numărul mare al adepților și martirilor creștini cu manifestările atât de caracteristice, ca reținerea în pustiu Thebaidei, viața monahală, este promovată și de prigoana aspră a fiscului asupra acestui grânar al imperiului, unde statul căuta prin toate mijloacele să-și creeze resurse. Pe de altă parte clasele noi, ridicate în noile împrejurări, sunt mult mai accesibile noii spiritualități și mentalități. Vechea dominație politică a elementului italiot și aristocrat dispărând, ei au

la modelarea viitorului lor o egală îndreptăţire şi putere, fiind ei acum clasa conducătoare.

Predominarea elementelor noi era accentuată şi prin faptul că provinciile erau mai înfloritoare economic decât Italia, deoarece ele neputându-se bizui pe privilegiile lor politice, trebuiau să lucreze din greu.

Mai mult Orientul impune la un moment dat prin bogăţia sa, pe Heliogabal pe tron după ce cu puţin mai înainte Caracalla extinsese dreptul de cetăţenie la toţi supuşii imperiului roman şi înlăturase ultimele bariere între locuitorii imperiului, între Orient şi Occident.

Predominarea Răsăritului se manifestă apoi şi prin faptul că la serbarea ~~imperiului~~ Romei avem ca împărat pe Filip Arabul (247).

(Reacţiunea Apusului) urmează cu împăraţii Decius şi Valerius care reprezintă armatele dunărene, şi înţeleg să combată dârz toate elementele ce nu vor să intre în formula tradiţională a statului roman. Cel mai periculos şi neasimilabil pentru vechea concepţie romană îi se pare creştinismul, şi de aceea acum încep şi persecuţiile sistematice (251). Persecuţiile anterioare de sub Nero, Domitian şi Traian fuseseră temporare şi acesta din urmă chiar dăduse ordinul ca să se procedeze cu multă moderaţie (cf. scrisoarea către Plinius, guvernatorul Bithyniei unde erau mulţi Thraci care au primit botezul printre cei dintâi). Decius însă moare în lupta cu Goţii la Abruttium. Urmaşul său, Valerian, continuă persecuţia, dar făcând o expediţie împotriva Perşilor cade prizonier în mâna regelui acestora, Sapor, lucru ne mai auzit în istoria romană. Gallianus venit la tron în împrejurări extrem de grele, când trebuie să recunoască în Răsărit pe Odenaeth pentru a avea mâinile libere în Apus, se hotărăşte să renunţe la persecuţii. Politica de conciliaţiune a lui Gallianus se dovedeşte bună căci reuşeşte să aducă iar la ascultare imperiul gallo-roman şi dă posibilitate lui Aurielianus venit la tron la 270, să refacă unitatea imperiului. Întradevăr regatul pers şi regina lui, Zenobia, sunt din nou supuşii, şi atunci Aurielianus se gândeşte să rezolve în sens roman şi problema creştinismului. Ordinele de persecuţie pe care le trimite nu capătă însă execuţie, deoarece împăratul piere asasinat, în stupoarea întregii lumi romane. Pentru prima dată de

un secol înainte pretorienii cer senatului să numească el un împărat, şi senatorii aleg pe Tacitus.

Anarhia militară impune însă curând alt împărat şi în luptele care urmează se impune Diocletian, care dă organizarea tetrarhică imperiului şi în acelaşi timp transformă monarhia romană într-una de tip oriental. Împăratul trăieşte retras în palatul său vizibil numai pentru intimi; oricine se apropie de el trebuie să îndeplinească vechea proskynesis şi să sărute poala hainei sale, căci el este un adevărat zeu întrupat — theos enifanes — formulă de guvernământ a vechilor monarhii orientale şi a celor elenistice.

Aceasta este rezultatul fatal al unei evoluţii care începuse de mult. Augustus reluase formula lui Pompeius, domnie sub titulatura de princeps senatus şi bine înţeles ajutat de acesta. În această formulă de guvernământ alături de zeita Roma este adorat şi geniul împăratului. Evoluţia în acest sens continuată în sec. I, II, III, scoate din viaţa politică senatul care în ultima lui încercare cu împăratul Tacitus, eşuează lamentabil.

Împăratul e deci împins să caute în ordinea divină confirmarea pe care nu o poate pune în mod legitim dela nici o putere politică.

Ca şi mai înainte însă soldarii creştini nu pot jura pe divinitatea lui zeu şi de aceea persecuţiile încep acum cu multă grădă şi continuă timp de mulţi ani sub Diocletian şi Galerius. În politică însă toate lucrurile se ţin, şi cum tetrarhia iniţiată de Diocletian nu dă rezultatele dorite ci dimpotrivă dă naştere la luptele dintre tetrarhi, ajunşi în cele din urmă octarhi, se discreditează şi această formulă de guvernare prin armata zeului Mithra. Reacţiunea urmează în mod fatal şi Constantin cel Mare, prin edictul dela Milân (313) înţelege să se sprijine pe noua religie. Acum capitala se mută la Constantinopol şi o nouă eră începe în istoria lumii. Încercările împăratului Iulian, ajutat de ce mai rămăsese din reprezentanţii vechii lumi, duc într-un spirit nou vechea încercare de a asigura în folosul Romei evoluţia religioasă a omenirii. Legată însă de neizbânda politică asupra Partilor, vechea lume poate să strige definitiv: Vicisti Galilee. *Wallitee!*

Creştinismul primit de Constantin şi urmează drumul său şi sfântul Ambrosius în 387, interzice intrarea în biserica împăratului Teo-

dosius, care măcelărise pe locuitorii Antiochiei. Împăratul este de acum integrat tradiției creștine și, precum Samuel a uns pe David, tot așa și patriarhul unge de împărat ca alesul Domnului. Din tradiția sa creștinismul impune lumii în tot evul mediu supremația spirituală a Papei, izvorul legitimității, având ca braț secular pe împărații romani.

Literatura creștină. În lunga ei ascensiune religia creștină și-a dezvoltat dogmele în legătură cu curente culturale, a răspândit învățăturile ei, și a trebuit să ia poziție față de atacurile adversarilor săi. Astfel își ia naștere literatura apologetică având ca reprezentant de seamă pe Justin. De la el avem două apologii, din care prima către împăratul Antonius și un „Dialog cu evreul Tryfon”. Alături de el mai sunt Tatian, Athenagores, Miltiade, Ireneus, etc.

În sec. III apar apoi mari dascăli, teologii bisericii creștine, când din Alexandria scrie primul curs de teologie și filosofie creștină.

Origene, cel mai mare dintre doctorii creștini, trăiește tot în Alexandria, urmând lui Clement la catedră în 203. Opera sa foarte vastă cuprinde comentarii și scoli asupra Vechiului și Noului Testament.

Din aceste învățături vor formula apoi, în secolul IV, dogmele creștine elevii săi, Athanasie cel Mare, Grigore din Nazianz și Grigore din Nyssa.

Tot în acest timp în secolul IV, alături de filosofie își ia un mare avânt, ajungând la o mare înălțime, elocvența creștină. Venind în urma marilor doctori din secolul anterior, teologia creștină absoarbe toate elementele pasibile ale vechii civilizații și se instalează în centrul preocupărilor timpului. Arianismul și celelalte secte dau apoi naștere la frământări puternice și fecunde în mijlocul creștinismului. În această împrejurare se ridică oratoria ortodoxă prin marii ei reprezentanți, Athanasie, Vasile cel Mare, Grigore din Nazianz și Grigore din Nyssa spre a culmina cu sfântul Ioan Gură de Aur. Cel dintâiu, Athanasie al Alexandriei (295—373) duce o luptă extraordinară împotriva arianismului, luptă în care el este alungat de trei ori din scaunul episcopal al Alexandriei, revenind mereu mai dărz.

Din operele lui cele mai însemnate sunt „Discursurile împotriva Arienilor”, „Apologia către împăratul Constantin”, „Biografia Sf. Antonius” și „Istoria Arienilor”.

Vasile cel Mare (331—379) studiază la mari retori ai vremii, Himerios și Libanos, la Constantinopol și Athena, unde leagă prietenie cu Grigore din Nazianz și cu viitorul împărat Iulian Apostatul. După ce se inițiază în viața monastică din Siria și Egipt, el devine organizatorul ei și în Asia Mică. Mitropolit al Capadociei, el activează aci cu energie și suplețe până la sfârșitul vieții. Din scrierile lui amintim „Homeliile” și „Scrisorile”, „Hexameron” — cele șase zile ale creației — și „Despre lectura autorilor profani”.

Grigore din Nazianz (338—390) studiază în Cesareea, Palestina și Athena ca și Vasile cel Mare.

Sub insistențele tatălui său se face preot, deși se simțea atras spre viața monahală și devine după aceea episcop de Nazianz în locul tatălui său. Ales mai târziu episcop al Constantinopolei el nu poate ocupa scaunul din pricina adversarilor săi, și se retrage definitiv din viața activă. Din opera sa se remarcă „Apologia pentru retragerea sa în Pont”, „Discursurile contra lui Iulian”, „Elogiul funebru al lui Athanasie”, „Elogiul Sf. Vasile” și cele cinci „Discursuri teologice”. Pe lângă ei Grigore de Nyssa este marele teolog al acestei epoci pe când Ioan Chrysostom se ridică la înălțimea marilor oratori ai omenirii.

Ioan Gură de Aur (345—407) după ce studiază pe lângă Libanos și teologul Diodona, este făcut în anul 380 preot în Antiochia iar în 397 este ales mitropolit al Constantinopolei.

Firea sa sinceră, generoasă și profund creștină nu poate însă să fie agreată de Curte și împărăteasa Eudoxia face ca un sinod ținut în 403 să-l dea jos de pe scaunul mitropolitan.

Sf. Ioan e readus de popor împotriva împărătesei, dar e îndepărtat din nou și moare în Comana în 407.

Cele mai de seamă opere ale lui sunt cele trei cărți „Contra adversarilor vieții monahale”, cele șase cărți „Asupra preoției”, „Homeliile” cu teme din Vechiul și Noul Testament, precum și discursurile ținute înainte și după reîntoarcerea sa din exil. Sf. Ioan prezintă o armonioasă sinteză a celor mai alese însușiri ale vechii și noii societăți.

Noua epocă își continuă apoi dezvoltarea ei organică dând naștere la o nouă formulă de civilizație, aceea a imperiului bizantin.

Clasicismul și elinismul, în toată puritatea lui, va forma însă idealul de cultură al oamenilor în timpul Renașterii. Puțin mai târziu în secolul XVIII și XIX se va ajunge în fine la înțelegerea istorică a fenomenului cultural grec, zodie sub care ne aflăm și azi.

TABLA DE MATERII

CULTURA ȘI FACTORII EI	3
A. CULTURA GREACĂ	11
Factorii fizici ai culturii grecești	11
I. PERIOADA ACHEIANĂ	17
1. Starea economică și socială	17
Emigrarea popoarelor	17
Urmările invaziei Doriienilor	22
2. Manifestările literare	24
Epopoea	24
3. Religia	31
Arta	40
II. PERIOADA ELENICĂ	42
1. Starea economică socială. Mișcarea de colonizare	42
Grecia continentală din sec. VIII până în sec. V	48
2. Transformările politice și sociale	52
3. Poezia didactică. Hesiod	58
Arta elenică arhaică	60
Ceramica	62
4. Proza ioniană și atică	63
Istoriografia greacă. Inceputurile ei. Herodot. Tucydide	66
Proza atică	68
5. Lirismul grec	70
Elegia și iambul	70
Poezia melică și lirică	75
6. Originea științei grecești	80
Medicina	82
7. Egemonia atică	83
Politica externă	83
8. Athena	90
Transformările sociale și politice din sec. V și IV	90

9. <u>Drama atică</u>	97
<u>Eschyle</u>	97
Tragedia atică, Sofocle, Euripide	102
10. Comedia atică, Originea ei	108
Aristofan	108
11. Filosofia	112
Sofiştii şi Socrate	112
Platon	116
Aristotel	123
12. <u>Arta greacă</u>	128
13. Istoria şi oratoria	133
Elocvenţa greacă	135
III. EPOCA ELENISTICĂ	138
1. Politica externă	138
2. Transformări economice şi sociale	142
3. Literatura greacă în sec. IV şi III î. Hr.	146
4. Ştiinţa greacă după Aristotel	152
Apariţia concepţiei pozitivistice. Fizica, biologia, astronomia	152
5. Arta greacă	155
Naturalismul artei greceşti	159
Influenţa artei greceşti asupra artei moderne	159
6. Ştiinţa şi tehnica elenistică	161
7. Filosofia greacă după Aristotel	164
Epicurismul, <u>stoicismul</u> , scepticismul	164
B. CULTURA ROMANĂ	170
1. Factorii determinanţi	170
2. Cultura romană înainte de Greci	177
3. Cultura romană după influenţa greacă	184
Agronomia	191
Medicina	195
4. Apogeul culturii greco-romane	196
Apariţia spiritului enciclopedic	205
5. Religia creştină	206
Literatura creştină	212

2) Filosofia: Sofiştii şi
Socrate, Platon şi
Aristotel

Editura

„Victoria”
COOPERATIVA DE CONSUM

București Bd. Carol, 38

TIPOGRAFIA „PROGRESUL” SIBIU